四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

法苑珠林卷十五 六

詳校官中書臣沈鳳輝

檢討臣何思鈞覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣葉蘭

謄錄監生臣張䕶

欽定四庫全書

法苑珠林卷十五

唐　釋道世　撰

千佛篇第五之三

侍養部

述意

夫神妙寂通靈智湛照道絕於形識之封理畢於生滅之境形識久絕豈實誕於王宮生滅已畢寧假資於侍

衢但大聖應生本期利物有感斯現無幽不矚機代萬途受説非一或假安禪悟道或藉慧解開襟或示嬰孩扶侍或現乳哺資養緣悟多種不可一例此是誘物之能濟俗之術也

養育

依佛本行經云爾時太子既誕生適滿七日其太子母摩耶夫人遂便命終或有師言摩耶夫人壽命算數唯在七日是故命終雖然但往昔常有是法其菩薩生滿

七日已而菩薩母皆取命終何以故以諸菩薩幼年出家母見是事其心碎裂即便命終又薩婆多師母見生子身體端正希奇之事歡喜不勝即便命終命終之後即便往生忉利天上時淨飯王見夫人命終之後即便喚名釋種皆令雲集而告之言汝等眷屬並是國親令是童子嬰孩失母乳哺之寄將付囑誰教令養育使得存活誰能憐愍愛如已生時有五百釋種新婦彼等新婦各各唱言我能養育我能瞻看時釋種族語彼婦言

汝等一切年少盛壯意躭色欲不能依時養育依法慈憐唯此摩訶波闍波提親是童子真正姨母是故堪能將息養育童子之身時淨飯王即將太子付囑姨母而告之言善來夫人如是童子應當養育善須護持應令增長依時澡浴又別簡取三十二女令助養育以八女人擬抱太子以八女人洗浴太子以八女人令乳太子以八女人令其戲弄是時摩訶波闍波提白淨飯王言謹依王勅不敢乖違

善徵

又佛本行經云從太子出生已来淨飯王家日日增長一切財利金銀珍寶二足四足無所乏少而說偈言

五穀及財寶金銀諸衣服或造或不造自然得充足童子及慈母乳酪酥常豐慈母少乳者悉皆得盈溢

時淨飯王所有怨讎自然皆悉生平等心已漸生親厚同一心意風雨隨時無諸災雹亦無擾亂少種多收一切人民如法而行種種布施作諸功德人無枉橫皆並

歡喜猶如天上無有差殊以太子威德力故如是諸事莫不成就如偈所說

入世順尊教不慳亦不惜無不如法行慈心不起煞飢渴既得解飲食皆充足一切悉歡喜並受如天樂

又普𨾊經云菩薩生已七日其母命終受忉利天上福相適昇彼天五萬梵天各執寶瓶二萬梵魔妻手執寶縷侍菩薩母又瑞應本起經云菩薩本知母人之德不堪受其禮故因其將終而從之生又大善權經云生後

七日其母薨福應昇天非菩薩咎又因果經云太子姨母摩訶波闍波提乳養太子如母無異

占相部

述意

夫至聖無方隨緣顯晦澄神虛照應機如響所謂寂然不動感而遂通於是降神兜率之宮垂像迦毗之域家世則輪王遞襲門望則聖道相因地中三千既殊於洛邑國朝八萬有逾於稽嶺宗親藉甚孰可詳焉縱呂公

之相高帝世謂知人若私陀之視吾師未可同日較其優劣昇沉有異也

㓨占

如瑞應經云爾時白淨王令訪得五百聰明相師令占太子相師言是王之子乃是世間之眼猶如真金有諸相好極為明淨若當出家成一切種智若在家者為轉輪聖王領四天下第一之最又白王言有一梵仙名阿私陀具足五通在於香山彼能為王斷於疑惑時王心

自思惟香山途路嶮絶非人能到當以何方請來至此王作念時阿私陀仙遥知其意騰空而来為王相之王見来已喜慰不可言王及夫人抱太子出欲禮仙人時仙人止王曰此是天人三界中尊云何而令禮於我耶時彼仙人即起合掌禮太子足王及夫人白仙人曰唯願善相太子仙人相已忽然悲泣不能自勝王及夫人見彼仙悲泣舉身戰怖生大憂惱如大波浪動於小船即問仙人我子有何不祥而悲泣耶答言太子相好具

足無有不祥但恨我今年壽已百二十不久命終生無想天不覩佛興不聞經法故自悲耳若有衆生具三十二相或生非處久不明顯此人必為轉輪聖王若三十二相皆得其處又復明顯此人必成一切種智我今觀大王太子諸相皆得其所又極明顯是以決定知成正覺仙人為王說此語已辭別而退又佛本行經云大王我今自慨年耆根熟衰朽老邁當於爾時不得覩見失此大利是故我今悲惋自傷非彼不吉即為大王而說

偈言

自恨我有大顛倒不值此當得道時空過一生無所聞豈非是我失大利我今年老根純熟死時將至不復賒念此生分得遭逢所以一喜一憂懼大王釋種方興盛誕此童子福德人一切諸苦逼世間此悉能令得安樂

呈恭

依佛本行經云是時摩耶詣童子所至已持手抱童子頭令向仙人擬令禮拜仙人之足是時童子威德力故

其身自轉足向仙人時淨飯王更復共扶廻童子頭令
拜仙人童子力故足還自轉向彼仙人時淨飯王復廻
童子頭向仙人還復轉足如是至三其阿私陀遥見童
子是時童子放常光明照觸大地童子威德端正可喜
色純黄金頭如寶蓋鼻直而圓修臂下垂支節正等無
缺無減具足莊嚴時阿私陀即從坐起白於王言大王
莫將童子聖頭廻向於我何以故彼頭不合頂禮我足
我頭應當頂禮彼足復唱是言希有希有大人出世最

大希有大人出世我本從天所聞者即此童子真實定是如彼不異時阿私陀整理衣服偏袒右臂右膝著地伸其兩手抱持童子安其頂上還復本座本座坐已還下童子置於膝上

現相

如佛本行經云時淨飯王復白仙言大師我意欲令我子常在云何方便及令幼年勿使捨我阿私陀仙復白王言大王我實不能專正決定說是方便令作障礙時

淨飯王復語仙人作如是言大師善聽我今當作種種方便設方便已不令我子從令幼稚及到盛年不聽暫離捨我出家阿私陀仙即問王言大王今者因何事故說如是語時淨飯王報彼仙人阿私陀言尊師當知如我國内所有相師皆語我言若是童子在家當作轉輪聖王以是因緣我如是語阿私陀仙復白王言大王當知彼等相師皆大妄語何以故如是勝相非是轉輪聖王之相今此童子有百善相八十隨形挺特殊好分明

炳著皆悉具足時淨飯王問仙人言大師何等是八十隨形好時阿私陀具白王言具說八十種好文殊經令依勝天王經說故勝天王經佛自說云八十種好者一無能見頂二頂骨堅實三額廣平正四眉高而長形如初月紺瑠璃色五目廣長六鼻高圓直而孔不現七耳厚廣長埵輪成就八身堅實如那羅延九身分不可壞十身節堅密十一合身迴顧猶如象王十二身有光明十三身調直十四常少不老十五身恒潤澤十六身自將衛不待他人十七

身分滿足十八識滿足十九容儀具足二十威德遠震二十一切向不背他二十二住處安隱不危動二十三面門如量不大不長二十四面廣而平二十五面圓淨如滿月二十六無憔悴容二十七進止如象王二十八容儀如師子王二十九行步如鵝王三十頭如摩陀那果三十一身色光悅三十二足趺厚三十三爪如赤銅葉三十四行時印文現地三十五指文莊嚴三十六指文明了不闇三十七手文明直三十八手文直三十

九手文不斷四十手足如意四十一手足紅白色如蓮
華四十二孔門相具四十三行步不減四十四行步不
過四十五行步安平四十六爾深厚狀如盤蛇團圓右
轉四十七毛色青紅如孔雀項四十八毛色潤淨四十
九身毛右旋五十口出無上香身毛皆爾五十一脣色
潤澤如頻婆果五十二脣潤相稱五十三舌形薄五十
四一切樂觀五十五隨衆生意和悅與語五十六於一
切處無非善言五十七若見人先與語五十八音聲不

高不下隨衆生樂五十九說法隨衆生語言六十說法不著六十一等觀衆生六十二先觀後作六十三發一音答衆聲六十四說法次第皆有因緣六十五無有衆生能見相盡六十六觀者無厭六十七具足一切音聲六十八顯現善色六十九剛强之人見則調伏恐怖者見即得安隱七十音聲明淨七十一身不傾動七十二身分大七十三身長七十四身不染七十五光遍身各一丈七十六光照身而行七十七身清淨七十八光色

潤澤猶如青珠七十九手足滿八十手足德字依佛說寶女經云於是寶女問世尊曰如来有三十二大人之相前世宿命行何功德而致是相遍布于體佛告寶女吾往古世行無量德合集衆行由得是相遍于身體令粗舉要如来之相足安平立大人相者乃往古世堅固勸助而不退轉未曾覆蔽他人功德故如来手足而有法輪大人相者乃往古世興設若干種種施故如来至真指纖長好大人相者乃往古世剖說經義救護衆生

令無患故如來手足生網縵理大人相者乃往古世未曾破壞他人眷屬故如來手足柔軟微妙大人相者乃往古世而以惠施若干種衣細軟服故如來而有七合充滿大人相者乃往古世廣設衆施供諸乏故如來之膝平正無節蹲腸如鹿大人相者乃往古世奉受經典不違失故如來之身其陰馬藏大人相者乃往古世謹慎已身遠色欲法故如來之身頰車充滿猶如師子大人相者乃往古世廣修淨業修行備故如來至真常於

曾前自然卍字大人相者乃往古世蠲除穢濁不善行故如來支體具足成就大人相者乃往古世施以無畏安慰人故如來手臂長出於膝大人相者乃往古世人有作事佐助勸故如來身淨而無瑕疵大人相者乃往古世奉行十善無厭足故如來腦戶充滿弘備大人相者乃往古世其有病者施若干種藥瞻視療故如來師子頰大人相者乃往古世植種德本具足備故如來具四十齒白齊密大人相者乃往古世志性等仁於衆生

故如来牙齒無有間䟽大人相者乃往古世諫人諍鬬令和合故如来頰牙大人相者乃往古世則以微妙可意之物而施與故如来清白美好髮眉大人相者乃往古世善自護已身口心故如来廣長舌大人相者乃往古世出言至誠護口之過故如来亹亹大人相者以無量福供養究竟心行仁和與衆生願使得覆蓋故如来梵聲哀戀之音大人相者乃往古世言語柔和與衆人言護口節辭無央數人聞其所語無不悅故如来瞳子

如紺青色大人相者乃往古世常以慈目察衆人故如
来之眼如月初生大人相者乃往古世無麤暴志心性
和順故如来眉間白毫大人相者乃往古世咨嗟歌誦
閑居之德衆行故如来頂上肉髻自然大人相者乃往
古世奉敬賢聖禮尊長故如来肌體柔輭妙好大人之
相者乃往古世心念合集法品藏故如来身形紫磨金
色大人相者乃往古世多施衣服卧具牀故如来之體
一一毛生大人相者乃往古世離於集會衆閙之故如

来之毛向上右旋大人相者乃往古世尊敬於師受善友教稽首從故如来頭髮如紺青色大人相者乃往古世愍傷羣黎不以刀杖而加害故如来之身平正方圓無有斜曲大人相者乃往古世已身衆生勸化安之令定意故如来之脊如大鉤鎖善有威曜巍巍之德大人相者乃往古世為諸正覺興立形像繕修壞寺其離散者勸使和合施無畏懼其諍訟者化令相順故汝欲知之吾往世時行於無量不可計會衆德之本故如来宿

世奉行如斯乃能致此三十二大人之相也如第三十二梵聲相中依新婆沙論云如来梵聲相謂佛於喉藏中有妙大種能發悦意和雅梵音如羯羅頻迦鳥及發深遠雷震之聲如帝釋鼓如是音聲具八功德一者深遠二者和雅三者分明四者悦耳五者入心六者發喜七者易了八者無厭大智度論云如来有梵聲相如梵天王五種聲而從口出一甚深如雷二清徹遠聞聞者悦樂三入心敬愛四諦了易解五聽者欲聞無厭菩薩

亦有如是五種聲從口中出迦陵毗伽聲相可愛如大
鼓音深遠又新婆沙論問相是何義答幖幟義是相義
殊勝義是相義祥瑞義是相義問何故大夫相唯三十
二不增不減耶脇尊者說曰若增若減俱亦生疑不違
法相說有三十二者世間共許是吉祥義數不增減若
三十二相莊嚴佛身則於世間最勝無比若當減者便
有闕少若更增者則為襍亂皆非殊妙故唯爾所三十
二丈夫相也又智度論問是三十二相三業之中何業

種耶答曰是意業非身口業是意業利故又六識中是意識非五識以五識不能分別故問曰是三十二相幾時能成種答曰極遲百劫極疾九十一劫釋迦牟尼菩薩九十一大劫行辦得三十二相如經中言過去久遠有佛名弗沙時有二菩薩一名釋迦牟尼一名彌勒弗沙佛欲觀釋迦牟尼菩薩心純熟未即觀見之知其心未純熟而諸弟子心皆純熟又彌勒菩薩心已純熟而弟子未純熟是時弗沙佛如是思惟一人之心易可速

化衆人之心難可疾治如是思惟竟弗沙佛欲使釋迦菩薩疾得成佛上雪山上入寳窟中入火禪定是時釋迦菩薩作外道仙人上山採藥見弗沙佛坐寳窟中入火禪定放大光明見已心生歡喜信敬翹一脚立叉手向佛一心而觀目未曾瞬七日七夜以一偈讃佛

天上天下無如佛　十方世界亦無比

世界所有我盡見　一切無有如佛者

七日七夜諦觀世尊目未曾瞬超越九劫於九十一劫

中得阿耨菩提釋迦菩薩貴其心思不貴多言若更以餘偈讚佛心或散亂是故七日七夜以一偈讚佛問曰何故釋迦菩薩心不純熟而弟子純熟彌勒菩薩自心純熟而弟子不純熟耶答曰釋迦菩薩饒益衆生心多自為身少故彌勒菩薩多為巳身少為衆生故

業因

如得無垢女經云佛言菩薩成就四法得三十二大夫相何等為四一把金散佛或散浮圖二常以香油塗如

来塔三種種華香伎樂布施四眷屬相隨供養和尚阿闍黎等爾時世尊而說偈言

把金散浮圖香油塗佛塔施以華香樂敬心供養師行如是四法得三十二相端正甚奇妙一切功德具

菩薩成就四法得八十種好何等為四一種種妙衣莊嚴法座二供養他人心不生倦三於法師所不作鬬亂四教諸衆生修菩提行爾時世尊而說偈言

妙衣嚴法座供養他不倦教衆生菩提易得八十好菩

薩修行此四種功徳故常於一切時有勝相莊嚴

同異

如新婆沙論問八十隨好為在何處答在諸相間隨諸相轉莊嚴佛身令極妙好問相與隨好不相障奪耶答不爾相與隨好更相顯發如林中華顯發諸樹佛身如是相好莊嚴又如金山衆寶雜飾問菩薩所得三十二相與輪王相有何差別答菩薩所得四事勝一熾盛二分明三圓滿四得處復有五事勝一得處二極端嚴三

文像深四隨順勝智五隨順離染

校量

佛阿毗曇經云以一千阿僧祇世界衆生所有功德成佛一毛孔如是成佛一毛孔功德遍如来身毛孔功德成佛一好如是成就八十種好功德增為百倍乃成如来身上一相所成就三十二相功德增為千倍乃成如来額上一白毫相以一千毫相功德増為百倍乃成如来一頂骨相一切飛天所不能見頂如是不思議清淨

功德聚成就佛身是故如来於天人中最爲尊勝

百福

依優婆塞戒經云佛言菩薩修一一相以百福德而爲圍繞修心五十具思心五十是則名爲百種福德善男子一切世間所有福德不及如来一毛功德如来一切毛孔功德不如一好功德聚合八十種好功德不如一相功德一切相功德不如白毫相功德白毫相功德復不及無見頂相功德是故如来成就具足無量功德是

三十二相即是大悲之果報又新婆沙論問如契經說佛一一相百福莊嚴何謂百福答此中百思名為百福何謂百思謂如菩薩造作增長足善住相業時先起五十思修治身器令淨調柔次起一思正牽引彼後復起五十思令其圓滿譬如農夫先治畦隴次下種子後以糞水而還溉之彼亦如是始足善住相業有如是百思莊嚴乃至頂上烏瑟膩沙相業亦復如是由此故說佛一一相百福莊嚴問何者五十思耶答依十業道各有

五思謂依離業道有五思一離殺思二勸導思三讚美思四隨喜思五迴向思謂廻所修向菩提故乃至正見亦爾是名五十思有說依十業道各起下中上上勝上極五品善思如雜修靜慮有說依十業道各起五思一加行淨二根本淨三後起淨四非尋所害五念攝受有說緣佛一相起五十刹那未曾習思相續而轉問如是百福一一量云何有說若業能感轉輪王位於四大洲自在而轉是一福量有說若業能感天帝釋位於二天

衆自在而轉是一福量有說若業能感他化自在天王位於一切欲界天衆自在而轉是一福量有說若業能感大梵天王位於初靜慮及欲天衆自在而轉是一福量有說娑訶世界主大梵天王勸請如來轉法輪福是一福量問彼請佛時是欲界繫無覆無記心云何名福有說彼住梵世欲來請時先起如是善心我當為諸有情作大饒益請佛轉法輪爾時即名得彼梵福此不應理所以者何非未作時已成就故如是說者彼請佛已

還至梵宮後世尊轉法輪時地神先唱如是展轉聲徹梵宮梵王聞已歡喜自慶發純淨心而生隨喜爾時乃至成就此福有說世界成時一切有情業增上力能感三千大千世界是一福量有說除近佛地菩薩餘一切有情所有能感富樂果業是一福量有說此中一一福量應以喻顯假使一切有情皆悉生盲有一有情以大方便令俱得眼彼有情福是一福量復次假使一切有情皆飲毒藥悶亂將死有一有情令皆除毒心得醒悟

彼有情福是一福量復次假使一切有情皆被縛録臨當斷命有一有情俱令解脫一時得命彼有情福是一福量復次假使一切有情壞戒壞見有一有情能令俱時戒見具足彼有情福是一福量評曰如是說所說皆是純淨意樂方便讃美菩薩福量然皆未得其實如實義者菩薩所起一一福量無量無邊以菩薩三無數劫積集圓滿諸波羅蜜多已所引思願極廣大故唯佛能知非餘所測如是所說廣大量福具足滿百莊嚴一相

展轉乃至三十二相皆具百福佛以如是三十二百福莊嚴相及八十隨好莊嚴其身故於天上人中最尊最勝

遊學部

述意

竊聞一切種智號悉達多樹自三祇之初獨高百劫之末總法界而為智竟虛空以作身然身無不在量極規矩之外智無不為用絶思議之表不可以人事測豈得

以處所論將啓愚夫之視聽須示聖人之影迹或復示居外道或復現作童蒙應同類而誘凡隨異形而化物然後稱無上士號天中天良由愚智潛通凡聖難測不思議德而功莫大焉

召師

如佛本行經云時淨飯王知其太子年已八歲（因果經云年至七歲）即會百官羣臣宰相而告之言卿等當知今我代內誰最有智智能悉通達堪為太子作師諸臣報言大王當

知今有毗奢婆蜜多羅善知諸論最勝最妙如是大師堪教太子（已下畧述）王即遣召而告之言尊者大師能教我太子一切技藝諸書論不時蜜多報言大王謹依王命我今甚能心生歡喜即嚴五百釋種童子前後左右別有無量無邊童男童女隨從太子將昇學堂時彼大師遥見太子威德力故不能自禁遂使其身從座忽起屈身頂禮於太子足禮拜起已四面顧視生大羞慚時蜜多羅生慚愧已於虛空中有一天子名曰淨妙從兜率

宫共於無量無邊最大諸天神王恒常守護太子在彼
虚空隱身不現而說偈言
世間諸技藝及餘諸經論此人悉能知亦能教示他是
勝衆生者隨順世間故往昔久習來今示從師學闕世
所有智諸諦及諸力因緣所生法生已及滅無一念知
彼等名色現不現猶尚能證知況復諸文字
爾時天子說此偈已以種種華散太子上即還本宫爾
時太子即初就學將好最妙牛頭栴檀作於書板純用

七寶莊嚴四緣以天種種殊特妙香塗其背上執持至於毗奢蜜多羅阿闍黎所而作是言尊者闍黎教我何書（自下太子廣為說書）或復梵天所說之書（今婆羅門書正有十四音是）佉盧虱吒書（隋言驢脣）富沙迦羅仙人說書（隋言華果）阿迦羅書（隋言節分）瞢伽羅書（隋言吉祥）邪寐尼書（隋言大秦國書）鴦瞿梨書（隋言指言）耶那尼迦書（隋言馱書）娑伽羅書（隋言牸牛）波羅婆尼書（隋言樹葉）波流沙書（隋言惡言）父與書毗多荼書（隋言起尸）陀毗荼國書（隋云南天竺）脂羅低書（隋言形人）度其差那婆多書（隋言右旋）優波伽書（隋言嚴熾）僧

佉書(隋言等計)阿婆勿陀書(隋言覆)阿㝹盧摩書(隋言順)毗耶寐奢羅書(隋言雜)陀羅多書(隋言烏場邉山)西瞿耶尼書(須彌西)阿沙書(疏勒)支那國書(即此國也)摩那書(科斗)末荼叉羅書(中字)毗多悉底書(尺)富數波書(華)提婆書(天)那伽書(龍)夜叉書乾闥婆書(天音聲)阿脩羅書(不飲酒)迦婁羅書(金翅鳥)緊那羅書(非人)摩睺羅伽書(天地)彌伽遮迦書(諸獸音)迦迦婁多書(烏音)浮摩提婆書(地居天)安多梨叉提婆書(虛空天)欝多羅拘盧書(須彌北)逋婁婆毗提訶書(須彌東)烏差婆書(舉)膩差波書(擲)娑伽

羅書(海)跋闍羅書(金剛)梨伽波羅低梨伽書(往復)毗棄多書(食殘)阿㝹浮多書(未曾有)奢婆多羅跋多書(如伏轉)伽那那跋多書(等轉)優差波跋多書(衆轉)尼差波跋多書(擲轉)波陀梨佉書(上句)毗拘多羅波陀那地書(從二增上句)耶婆陀輸多羅書(增上句已上)末荼婆哂尼書(中流)梨沙耶婆多波恀比多書(諸山)苦行陀羅尼甲乂梨書(觀地)伽伽那甲麗乂尼書(觀空)虛薩蒲沙地尼山陀書(一切藥草因)沙羅僧伽何尼書(總覽)薩婆帝多書(一切種音)

爾時太子說是書已復諸蜜多阿闍黎言此書凡有六十四種未審尊者欲教我何書是時多羅聞於太子說是書已内心歡喜悅豫熈怡客懷私慚折伏貢高我慢之心向於太子而說偈言

希有清淨智慧人善順於諸世間法自已該通一切論復更來入我學堂如是書名我未知其本悉皆誦持得是為天人大導尊今復更欲闕於師

夫神理無聲因言辭以寫意言詞無迹緣文字以圖音

故字為言諦言為理筌音義合符不可偏失是以文字
應用彌綸宇宙雖跡繫翰墨而理契乎神昔造書之主
凡有三人長名曰梵其書右行次曰佉盧其書左行少
者蒼頡其書下行梵佉盧居于天竺黃史蒼頡在於中
夏梵佉取法於淨天蒼頡因華於鳥跡文畫誠異傳理
則同矣仰尋先覺所說有六十四書鹿輪轉眼筆制區
分龍鬼八部字體殊式准梵及佉盧為世勝文故天竺
諸國謂之天書西方寫經同祖梵文然三十六國往往

有異譬諸中土猶有篆籀之變體乎按蒼頡古文沿世代變古移為籀籀遷為篆篆改為隸其轉易多矣至於傍生八體則有仙龍雲芝二十四書則有楷草鍼殳名實雖繁為用蓋尠然原本定義則體備於六文適時為敏則莫要於隸法東西之書源亦可得而畧究也

又佛本行經云時淨飯王復集羣臣言何處有師最便武技教我太子諸臣報王此處有釋名為善覺其子名羼提提婆隋言忍天堪教太子兵戎法式其所解知一切凡

有二十九種善巧妙術已下畧而不述忍天向王云臣甚能教

王為太子欲遊戲故造一園苑名曰勤劬是時太子入

彼苑內遊戲或令按摩時彼五百釋種臣悉為其兒古

先一切書典教於太子及自釋子亦如是教又復世人

積年累月所學問者或成不成太子能於四年之中及

餘釋種皆悉學得通達無礙一切自在是時忍天即為

太子而說偈言

汝於年幼時安詳而學問不用多功力須臾而自解於

少日月學勝他多年歲所得諸技藝成就悉過人
爾時太子生長王宮孩童之時遊戲未學年滿八歲出
問諳師入於學堂從審多及忍天所二大尊邊受讀諸
書并一切論兵戎雜術經歷四年至十二時種種技能
遍皆涉歷既通達已隨順世間悦目適心曽於一時在
勤劬園遨遊射戲自餘五百諸釋種童子亦各在其自
已園内 闕 戲時有羣鴈行飛虛空是時童子提婆達多
彎弓而射即著一鴈其鴈被射帶箭遂墮悉達園中時

太子見彼鴈帶箭被傷墮地見已兩手安徐捧取巳跏趺安鴈膝上以妙滑左手擎持右手拔箭即以酥蜜封其瘡是時提婆達多遣使来語太子言我射一鴈墮汝園中宜速付来不得留彼是時太子報使人言鴈若命終即當還汝若不死者終不可得時提婆達多復更重遣使人語言若死若活快須相還我手於先善巧射得云何忽留太子報言我已於先攝受此鴈所以然者自我發於菩提心来我皆攝受一切衆生况復此鴈而不

屬我以是因緣即便相競聚集諸釋宿老智人判決此事是時有一淨居諸天變化作老宿長者入釋會所而作是言誰養育者即是攝受射著之者即是放捨時彼諸釋宿老諸人一時印可高聲唱云如是如是如仁者言此是提婆達多童子共於太子最初搆結怨讎因緣

法苑珠林卷十五

欽定四庫全書

法苑珠林卷十六

唐 釋道世 撰

千佛篇第五之四

遊學部之餘

捔力

如因果經云太子至年十歲與兄弟捔力與萬眷屬將欲出城于時有一大象當城門住諸人皆不敢前提婆

達多以手搏頭即便躃地難陀以足指挑擲著路傍太子以手執象擲著城外還以手接不令傷損象又還甦時諸人民歎未曾有深生奇特四遠人民百千萬億皆集來看園中有七重金鼓銀鼓鍮石銅鐵等鼓各有七枚提婆達多最先射之徹三金鼓次及難陀亦徹三鼓太子嫌弓弱取庫内祖王一良弓無能張者太子扗坐以手拼弓聲悉聞城内百千國人及虛空天子舉聲嗟歎以放一箭徹過諸鼓然後入地泉水流出又徹過大

鐵圍山又佛本行經云是時太子所射之箭天主帝釋從虛空中秉執將向三十三天至天上已爲此箭故於彼天中建立箭節常以吉日諸天聚集以諸香華供養此箭乃至於今諸天猶有此箭節日又太子執箭一射便穿七鐵猪過七鐵猪過已彼箭入地至於黃泉其箭所穿入地之處卽成一井於今人民常稱箭井又太子共諸釋種相撲並皆臥地其體不傷又一切釋種一時共撲太子太子以手觸彼皆悉倒地爾時彼釋及諸看

衆皆生奇特之心於上虚空無量諸天同以一音而說偈言

十方一切世界中　所有勇健諸力士
悉皆力敵如調達　不及太子聖一毛
大人威德力無邊　暫以手觸皆倒地
聖者威神力廣大　汝等云何欲比方
假使不動須彌山　大小鐵圍甚牢固
并及十方諸山等　一觸能碎如微塵

鐵等强鞕金剛珠　及以諸餘一切寶
大智力能末如粉　况復撲此少力人
爾時諸天說此偈已將諸種種天華散太子上於虛空
中隱身不現時淨飯王知其太子所有技能皆悉勝彼
一切諸人自旣眼見踊躍喜歡勑喚白象瓔珞莊飾令
太子乘將入城內從城門出是時提婆城外而入見此
白象而問人言此象誰許欲將何處其人報言欲將出
城擬悉達乘欲入城內提婆達以妬嫉故便以左手執

於象鼻右手築頟一下倒地宛轉三帀遂即命終白象
卧地塞彼城門衆人往來不通出入道路填咽不能得
行復有童子名曰難陀相續而來問知事已即以右手
執彼象尾牽取離門可行七步許太子復問誰牽離門
衆人言難陀太子言善哉難陀作事善也太子思惟彼
等二人雖能示現其自氣力但此象身甚大麤壯於後
壞爛臭熏此城門以左手舉象以右手承從於空中擲
置城外越七重牆度七重塹旣擲過已離城可有一拘

盧奢而象墮地即成大坑乃至今者諸人相傳名於此處爲象墮坑即此是也爾時無量百千衆生一時唱言希有奇特未曾聞見而說偈言

調達築煞白象已　難陀七步牽離門

太子手擎在虛空　如以土塊擲城外

集一切福德三昧經云爾時毗耶離大城有大力士名曰淨威德成就大力閻浮提中所有衆生無有等者聞沙門瞿曇成就十力那羅延身復作是念我當往觀沙

門瞿曇何如我也即往佛所初覩如來得大信樂禮如來足一心觀佛世尊知已心欲降伏即告目連汝往取吾昔菩薩時為妙瞿夷釋種捔力時箭目連白佛不知何處爾時世尊從右足放光遍照三千世界之下大金剛輪箭在彼堅住佛告目連汝見箭不目連白言已見佛告目連汝取持來時大目連即下至彼如屈伸臂頃一切大衆皆見其去即便持來授與如來佛言此父母生力非神通力若以神通之力是箭即過無量無邊諸

佛世界

校量

如集一切諸功德三昧經云佛告目連如一切四天王中一切天子力等一天王力十天王力等三十三天中一天子力一切三十三天中天子力等一帝釋力十帝釋力等燄摩天中一天子力一切燄摩天中天子力等一燄摩天王力十燄摩天王力等一兜率陀天中一天子力一切兜率陀天中天子力等兜率陀天王力十兜

率陀天王力等一化樂天中一天子力一切化樂天中天子力等一化樂天王力十化樂天王力等他化自在天中一天子力一切他化自在天中天子力等一他化自在天王力十他化自在天王力等一魔天中一天子力一切魔天中天子力等一魔王力十魔王力等半那羅延力十半那羅延力等一那羅延力十那羅延力等一大那羅延力十大那羅延力等一百劫修行菩薩力十百劫修行菩薩力等一千劫修行菩薩力如是巳下

展轉十重加之乃至十方千千萬劫修行菩薩力等一無生法忍菩薩力十無生法忍菩薩力等一十地菩薩力十十地菩薩力等一最後身菩薩力是故目連菩薩成就如是力故生便卽能行於七步若此世界佛不持者便壞不住何以故菩薩當其生已行七步時此界大地縱廣六十千由旬菩薩生已當下足時便當都沒深百千由旬還舉足時復當涌出百千由旬以佛持故令是世界不動無壞衆生無惱最後身菩薩始初生時

則便具有如是力假使一切世界衆生悉得具足無成菩提菩薩之力補於如來處非處智力百千萬億分不及其一乃至算數譬喻所不能及得具如是十種之力名爲如來應正遍覺此中不明菩薩通力若用通力能以恒沙世界置於足指一毛端上擲過無邊恒沙世界如是往來不令衆生有於苦惱如是神力不可稱量不可數知若當如來盡現通力者汝等聲聞尚不能信況餘衆生爾時淨威力士聞說菩薩父母生力聞已驚怪

身毛皆竪生希有心憍慢皆滅歸依三寶發無上心

納妃部

述意

夫法身無形隨應而現機緣萬途故化迹非一或離欲而受道或處染而現權若不示其納妃凡識謗非人種雖示五欲之境不壞一心之志故歷王城之門衰老病死之八苦乃自嗟曰人生若此在世何堪脱屣尋眞其於斯矣故維摩經曰先以欲鉤牽後令入佛道也

灌帶

依因果經云太子年大父王勑下餘國却後二月八日灌太子頂皆可來集立爲太子勑既至已諸國王及羣臣等至時並皆雲集看立太子放大鴻恩

長安西明寺道宣律師者德鏡玄流業髙清素精誠若行畢命終身早得從師五十餘年棲遑問道志在住持但一事可觀資成三寶綴緝儀範百有餘卷結集髙軌屬有深旨粤以大唐乾封二年仲春之節身在京師城

南清宫故淨業寺遂静修道年至桑榆氣力將衰專念
四生又思三會忽以往縁幽靈顧接病漸瘳降勵力殷
仰遂感冥應時有諸天四王臣佐至律師房門似人行
動蹀足出聲律師問言是誰答言弟子張瓊律師又問
何處檀越答言弟子是第一欲界南天王之第十五子
王有九十一子英略神武各御邦都所統海陸道俗區
分持犯界别並親受佛教護持善惡使遺法載隆積殖
其功也依經即是護世四王南方毗留離王之子常加

守衛不徒設也律師又問檀越旣遺德劣故來相看何
故門首不入答云弟子不得師敎不敢輙入律師云顧
入就座入已禮敬伏坐律師又問檀越旣篤信三寶又
受佛囑護持善來相看何不現形答言弟子報身與餘
人別光色又異驚動衆心共師言論足得不勞現身律
師又問貧道入春已來氣力漸弱醫藥無効未知報命
遠近答云律師報欲將盡無煩醫藥律師又問定報何
日答云何須道時但知律師不久報盡生第四天彌勒

佛所律師又問同伴是誰答云弟子第三兄張璵通敏超悟信重釋宗撰祇洹圖經百有餘卷烈峙天宮無聞地府律師承此告及踊思尋之請述用開道俗又有天人韋琨亦是南天王八大將軍之一臣也四天王合有三十二將斯人為首生知聰慧早離欲塵清淨梵行修童眞業面受佛囑弘護在懷周統三洲住持為最比我比

瑕殷憂於四部達物達化大濟於五乘所以四有佛教互涉頽綱僧像阽危無非扶衛屢蒙展對曲備嘉猷歎

律師緝叙餘風聖迹住持删約撰集於是律師既承靈
囑扶疾筆受隨聞隨録合成十卷律師憂報將盡復慮
天人將還筆路蒼茫無暇餘事文字亦復疏略但敷聖
意不存文飾所有要略住持教迹不決者並問除疑以
啓心惑合有三千八百條勒成十篇一叙結集儀式二
叙天女偈頌三叙付囑舍利四叙付囑衣鉢五叙付囑
經像六叙付囑佛物七叙結集前後第八第九此二不成闕於
名字十叙住持聖迹律師既親對冥傳躬受遺誥隨出隨

欣耳目雖倦不覺勞苦但恨知之不早文義不周今依
天人所說不違三藏教旨即皆編録雖聞天授還同佛
說始從二月迄至六月日別來授無時暫閑至冬初十
月三日律師氣力漸微香旛遍空天人聖衆同時發言
從兜率天來請律師律師端坐一心合掌斂容而卒臨
終道俗百有餘人皆見香華迎往昇空律師是余同學
昇壇之日同師受業雖行殊薰猶好集無二若見若聞
隨理隨事捃摭衆記簡略要集編録條章並存遺法住

持利益也爾時有四天王白宣律師如來臨涅槃時與人天大衆在于香山頂阿耨達池南牛頭精舍住告大迦葉汝將須菩提在須彌山頂吹大法螺召集十方十地諸菩薩及聲聞僧百億梵釋及四天王等亦召十方諸佛來集香山迦葉隨教大衆雲集爾時世尊跏趺而坐入金剛三昧定大地六種震動又放眉光遍照大千經于七日大衆咸疑不知何緣世尊從三昧起熙怡微笑告諸大衆言我初踰城始出宫門外有揵闥婆王將

領部族奏百千天樂來至我所即問我言欲往何所我
答言欲求菩提彼語我言汝定成正覺有拘留孫佛欲
入涅槃時付囑我金瓶瓶中有寶塔盛七寶印黃金印
有二白銀印有五將付悉達常使我護若成正覺時我
尋來至依言受瓶已不久成道大梵天王與地神堅牢
於菩提樹南以黃金白玉造大金剛壇衆寶莊嚴爾時
揵闥婆王白十方佛言我見過去佛初成道時咸昇金
剛壇金瓶盛水用灌佛頂成就法王位今見釋尊始得

菩提亦如前佛昇金剛壇我閻山王下七重清海内有八功德水往古諸佛欲昇法王位皆登金剛壇用水灌頂我自往取欲灌釋迦頂彼揵闥婆王開瓶出印塔將瓶取水爾時十方諸佛命我昇壇我即繞壇三帀從于南面上西轉而北住至于壇中心自敷尼師壇禮十方佛諸佛命我坐入金剛三昧十方來佛又告娑竭龍王汝往大海底寶馬王洲上頻伽羅山頂彼有大巖窟名爲金剛藏用貯輪王鍾及貯法王鍾皆用黃金作七寶

白玉用塡其上諸佛出世皆用千鍾灌頂之上輪王出
世亦千鍾灌汝持佛鍾來不用輪王者即盛八功德水
以灌釋迦爾時龍王承佛敎已即取金鍾以授十方佛
諸佛受已命揵闥婆王汝持彼水來瀉我金鍾内諸佛
受已地爲六種震動十方諸來佛各放白毫光而彼光
明中歎佛寶功德我從三昧起亦放眉光共諸佛光合
成一寶蓋遍覆大千界日月星辰大海諸山及衆生業
報蓋中悉現而是寶蓋中有百億諸佛土諸佛命我起

立金壇又禮十方佛時十方諸佛又告和修龍王往頻伽山頂彼山有窟藏諸佛座及輪王座皆用黄金作之如須彌山佛座九龍繞之輪王座五龍繞之令法王登位時座于時十方諸佛又命大魔王及大梵王共舉佛座來至于金壇上諸佛命我坐我坐即依言便却踞坐時十方諸佛以金鍾盛水用灌我頂諸佛灌已次及四王帝釋魔梵次第灌之我灌頂已得淨三昧無量佛法一時皆現地又大動百億諸魔皆來降伏十方諸梵王

各執天樂奏佛成道曲而諸樂器中皆放光明說六波羅蜜時揵闥婆王將前七寶印來授十方佛諸佛受印以印我面七竅佛又告我言今印汝七竅令具七覺分最初印面門為揀擇煩惱及諸智數如是耳目鼻等次第印之又以黃金印用授十方諸佛諸佛受已即印我胃三處由獲法印故證得三空智解了諸佛法次持白銀印又授十方佛諸佛受已即印我頂及以手足既得印已證成無漏智具五分法身諸佛印竟咸舒金色手

以摩我頂我得摩已證百千三昧得千法明門斯等諸佛法我已久證為諸衆生故示同輪王相又示希瑞相我頂及手足皆放五色光明一一光中具百千樓觀我諸分身佛並在樓觀中皆如我受印登大法位我自成道來常持此瓶塔未曾示汝等今時方現又佛告普賢大士開瓶出寶塔依命出塔已在世尊前立世尊起禮塔已塔門自開中有真珠觀其數十三萬觀別成一印并金疊毗尼還有十三萬中有五比丘入于滅盡定佛

告文殊汝取我法角黄金為釦至彼比丘所吹我出世曲及起深定曲比丘聞樂音尋從定起問文殊師利令何佛興世耶答曰此賢劫中第四釋迦佛比丘又言我是拘留孫佛聲聞大弟子彼涅槃時令我住此塔内守護諸印等乃至樓至佛方始涅槃爾時比丘即從座起遶禮世尊問訊起居已又告文殊彼佛勑我釋迦臨涅槃時汝於諸印中取二十三印將付釋迦佛滅度之後所有遺教彼時衆生垢重邪見不持禁戒諸天龍神皆

不擁護令諸四部無有威德我留此印與釋迦文佛令大菩薩於後世中將二十三印遍印遺法印彼四部無有毀犯若樂讀誦經者印彼人口無有遺忘若修定人行直心者並用印之令彼終後屍形不壞或有光明諸惡衆生見如上瑞皆生欣重心說是語已塔門還自閉之

求婚

如佛本行經云爾時太子漸向長成至年十九時淨飯

王為於太子造三時殿一者暖殿以擬隆冬第二涼殿以擬夏暑第三中殿用擬春秋於後園廣造池臺栽蒔華果衆人作樂隨時侍衛不可具陳淨飯王復憶太子初生之時相師私陀記為輪王復記成道作何方便令不出家得紹王位釋族報王令當速為太子别造宮室令諸采女娛樂是則太子不捨出家而說偈言

阿私陀所記　決定無移動　諸釋勸立殿

望使不出家

王復語釋種言汝等當觀誰女堪與太子為妃爾時五百釋種各各唱言我女堪為作妃王復籌量恐取他女脫不稱可則成違負若語太子終不可道復更思惟可以雜寶作無憂器持與太子令施諸女密使觀察看太子眼目瞻矚在誰即聘作妃王即於迦毗城振鐸唱言從令已去至七日來我太子欲見諸釋女施與一切雜寶種種玩弄無憂之器爾時一切諸女莊嚴其身來集宮門欲見太子以太子威德大故不敢正看但取寶器

各各低頭速疾而過寶器盡已最後一女波私吒族釋種大臣摩訶那摩其女名為耶輸陀羅前後侍從圍繞而來遥見太子峨峨注睛舉其雅步瞻覩直眄目不斜窺漸進前趨來迎太子如舊相識曽無愧顔即白太子可與我寶太子報言汝來既遲皆悉施盡女復白言我有何過汝今欺我不與寶器太子荅言我不欺汝但汝不及是時大指邊有一所著印環價直百千從指脫與耶輸白言我於汝邊可止直爾許物耶太子報言我之

所著自餘瓔珞任意所取女復白言我今豈可剥脱太子止可莊嚴太子作此語已心不歡喜即迴還去爾時世尊成佛已後尊者優陀夷而白佛言云何如來將身一切無價瓔珞脱持施與耶輸陀羅不能令彼心喜佛告優陀夷言至心諦聽我當說之優陀夷言願為我說爾時佛告優陀夷言我念往昔無量世時迦尸羅國内波羅柰城時有一王信邪倒見而行治化彼王有子造少罪愆父王驅擯令出國界漸漸行至一天祠中其婦

相隨居停而住食粮罄盡王子遊獵殺捕諸蟲以用活命所獵之處見一鼉蟲趂而殺之即剥其皮肉水中煮其欲向熟汁便竭盡是時王子語其婦言肉未好熟卿更取水彼王子婦即便取水婦去已後王子飢急不能忍耐即食鼉肉一切悉盡不留片殘時王子婦取水迴還問其夫言此中鼉肉今在何處王子報言鼉忽然還活令已走去其婦不信何忽如是鼉肉已熟云何能走婦心不信而意思念必是我夫飢急食盡誑我言走情

懷瞋恨心常不歡於後數年其父命終時諸大臣即迎王子濯頂為王既作王已所得衆寶皆悉與妃其妃不悅王語妃言何故顔容不悅其夫人即說偈以報王言

最勝大王聽　往昔遊獵時　執箭或持刀
射殺野麞死　剥皮煑欲熟　遣我取水添
食肉不留殘　而誑我言走

佛告優陀夷此汝當知爾時王者我身是也其王后者今耶輸是也我於爾時少許犯觸猶今不喜又佛本行

經云爾時大臣摩訶那摩見於太子一切技藝勝妙智能最為上首而作是言惟願太子受我懺悔我於先時謂言太子不解多種技藝令我心疑不嫁女與我今已知願受我女用以為妃爾時太子占良吉日及吉宿時稱自家資而辦具禮持大王勢將大王威而用迎納耶輸陀羅以諸瓔珞莊嚴其身又復共五百采女相隨而往迎取入宮共相娛樂受五欲樂是故說偈言

耶輸陀羅大臣女　名聞蓋國遠近知

占卜吉日取為妃　迎將來入宫殿内

太子共其受欲樂　歡娱縱逸不知猒

猶如天王憍尸迦　共彼舍脂夫人戲

爾時世尊於後最初得成道已時優陀夷即白佛言未審世尊往昔之時與瞿多彌釋種之女有何因緣乃能令彼捨諸童子直取如來用以為夫而心娱樂云何而得爾時佛告彼優陀夷言汝優陀夷至心諦聽其瞿多彌釋種之女非但令世嫌餘釋童而樂於我乃往過去

世時亦復如是不用彼等諸釋童子取我為夫我念往昔雪山之下多有雜類無量無邊諸獸馳遊各各相隨任其所食時彼獸中有一牸虎端正少雙於諸獸中無比類者彼虎如是毛色光鮮為於無邊諸獸求覓欲取為對各各皆言汝屬我來汝屬我來復有諸獸自相謂言汝等且待莫共相爭聽彼牸虎自選取誰即為匹偶彼獸即是我等之王時諸獸中有一牛王向於牸虎而說偈言

世人皆取我之糞　持用塗地為清淨
是故端正賢牸虎　應當取我以為夫
是時牸虎向彼王說偈答言
汝項髀領甚高大　止堪駕車及挽犁
云何將此醜身形　忽欲為我作夫主
是時復有一大白象向於牸虎而說偈言
我是雪山大象王　戰鬬用我無不勝
我既有是大威力　汝今何不作我妻

是時牸虎復以偈答彼白象言

汝若見聞師子王　膽讋驚怖馳奔走
遺失屎尿狼籍去　云何堪得為我夫

爾時彼中有一師子諸獸之王向彼牸虎而說偈言

汝今觀我此形容　前分闊大後纖細
在於山中自恣活　復能存恤餘衆生
我是一切諸獸王　無有更能勝我者
若有見我及聞聲　諸獸悉皆奔不住

我今如是力猛壯　威神甚大不可論
是故賢虎汝當知　乃可為夫作於婦

時彼牸虎向師子而說偈言

大力勇猛及威神　身體形容悉端正
如是我今得夫已　必當頂戴而奉承

爾時佛告優陀夷言汝優陀夷應當悟解彼時師子諸獸王者即我身是時彼牸虎者今瞿多彌釋女是也時彼諸獸現今五百釋童子是當於彼時其瞿多彌已嫌

諸獸意不願樂聞我說偈即作我妻今日亦然捨諸釋種五百童子既嫌薄已取我為夫又因果經云時太子至年十七王集諸臣而共議言為訪索婚有一釋種婆羅門名摩訶那摩其人有女名耶輸陀羅顏容端正聰明智慧賢才過人人禮備舉有如是德故索為妃太子雖納為妃然恒與妃行住坐卧未曾有世俗之意但修禪觀又普曜經云時諸力士釋種長者啓王若太子作佛斷聖王種王曰何所有玉女宜與太子為妃以權方

便令當試之使上工匠立端金像以書文字女人德義如吾所流能應聘耳王告左右梵志入迦夷衛國遍瞻周行覩一玉女淨猶蓮華類玉女寶是執杖釋種女名俱夷見太子奇異才術以女俱夷為太子妃又年十七王為納妃揀選數千最後一女名曰裘夷端正第一神義備舉是則宿命賣華女也雖納為妃久而不接婦人情欲有附近心太子曰汝却人有汙垢必汙此褻婦不敢近諸女咸疑太子不男太子以手指妃腹曰却後六

年爾當生男遂以有娠又五夢經云太子有三妃菩薩母姓瞿曇氏是舍夷長者女長者名水光其婦名餘明婦居近邊城生女之時日將欲沒餘明照其家內皆明因立字之瞿夷（此云明女）即是太子第一妃也第二妃生羅雲名耶檀亦名耶輸其父名移施長者（按瑞應本起善權衆經及智度論並云羅睺羅是第二耶輸生依五夢十二遊經等云第一妃生十二遊經前無如是復闕流通恐是西方諸羅漢別集釋前卷已會之）第三妃名鹿野其父名釋長者太子以三妃故白淨王為立三時殿（依西方一年立為三時春夏冬不別立秋用四月為一時）

故云三時殿也殿別有二萬采女以娛樂太子太子不出家時身作轉輪王別名遮迦王此云飛行皇帝

疑謗

如智度論云菩薩有二夫人一名劬毗耶是王女不孕二名耶輸陀羅菩薩出家夜有人言太子出家何得有娠汙辱我門釋種欲以火坑焚燒母子耶輸自恨無事立大誓言我若邪行其腹内兒願母子隨火消化耶輸發此願已即投火坑於是火滅母子俱存火變蓮池母

處華座知實不虛後生兒似菩薩身父王大喜作百味
歡喜丸奉佛佛變五百比丘皆如佛身羅睺持丸與佛
鉢中方驗不虛又大善權經云疑菩薩非男是黄門故
納瞿夷釋氏之女羅雲於天變没化生不由父母合會
而有又佛本行經云爾時摩訶波闍波提共彼釋女耶
輸陀羅將羅睺羅廣辦供具賫持襍物詣彼神所其神
名曰盧提羅迦從神作名其苑亦名盧提羅迦於彼苑
中菩薩往昔在家之日恒於彼苑按摩遊戲彼苑内有

一大石菩薩往日於上坐起耶輸陀羅釋種之女當於爾時將羅睺羅卧息彼石於後捉石擲著水中遂立誓言我今安誓如實不虛唯除太子更無丈夫共行彼此我所生兒實是太子體胤之息是不虛者今此大石在於水上浮遊不沒時彼大石如彼安誓在於水上遂即浮泛如芭蕉葉浮於水上不沉不沒亦復如是於是大衆見聞此已生希有心歡譁嘯調踊躍無已叫喚跳躑歌舞作唱旋裾舞袖又作種種音聲伎樂更為羅睺羅

作其生日耶輸陀羅生息之時是羅睺羅阿脩羅王捉蝕其月於剎那頃暫捉還放是故立名羅睺羅可喜端正諸人見者莫不歡悅膚體黃白如真金色然其頭頂猶如繖蓋其鼻高隆猶如鸚鵡兩臂脩𦟛下垂過膝一切支節無有缺減諸根完具莫不充備

胎難

如佛本行經云其羅睺羅如來出家六年已後始出母胎如來還其父家之日其羅睺羅年始六歲問曰何故

羅睺處在母胎六年不出答曰羅睺往昔為王將彼仙人入苑六日不出故在母胎止住六歲大意同前問何故其母耶輸六年懷胎答故本行經云佛言汝諸比丘我念往昔過無量世有一羣牛在於牧所其牛主妻自將一女往至牛羣搆取乳酪所將二器並皆盈滿其器大者遣女而負其器小者身自擔提至其中路語其女言汝速疾行此間路嶮有可怖畏爾時彼女語其母言此器大重我今云何可得速疾其母如是再三語汝速

疾行令此路中大有恐怖爾時彼女而作是念云何遣
負最大器更復催促遣令急行其女因此便生瞋恚而
白母言母可且兼將此乳器我今暫欲大小便耳而彼
母取此大器負擔行已其女於後徐徐後行爾時彼母
兼負重擔遂即行至六拘盧舍爾時佛告諸比丘言汝
等若有心疑彼女有瞋恚心乃遣其母負重行六拘盧
舍者莫作異見耶輸陀羅釋女是也既於彼時遣母負
重行其道路六拘盧舍由彼業障在於生死煩惱之内

受無量苦以彼殘業令於此生懷胎六歲亦有經云羅云由過去塞其鼠孔禁鼠六日不出故受胎六年

神異

如觀佛三昧經云時耶輸陀羅及五百侍女或作是念太子生世多諸奇特唯有一事於我有疑采女衆中有一女子名脩曼那即白妃言太子是神人也奉事歷年不見其根況有世事復有一女名曰淨意白言大家我事太子經十八年未見太子有便利患況復諸餘爾時

諸女各各異說皆謂太子是不能男太子晝寢皆聞諸女欲見太子陰馬藏相爾時太子於其根處出白蓮華其色紅白上下二三華相連諸女見已復相謂言如此神人有蓮華相此人云何心有染著作是語已噎不能言是時蓮中忽有身根如童子形諸女見已更相謂言太子今者現奇特事忽有身根如丈夫形諸女見已不勝喜悅現此相時羅睺羅母見彼身根華華相次如天劫貝一一華上乃有無數大身菩薩手執白華圍繞身

根現已還沒如前日輪此名菩薩陰馬藏相爾時復有諸婬女等皆言瞿曇是無根人佛聞此語如馬王相漸漸出現初出之時猶如八歲童子身根漸漸長大如少年形諸女見已皆悉歡喜時漸長大如蓮華幢一一層間有百億蓮華一一蓮華有百億寶色一一色中有百億化佛一一化佛有百億菩薩無量大衆以為侍者時諸化佛異口同音毀諸女人惡欲過患而説偈言

若有諸男子　年皆十五六　盛壯多力勢

數滿恒河沙　持以供給女　不滿須史意

時諸女人聞此語已心懷慚愧懊惱躃地舉手拍頭而作是言嗚呼惡欲乃令諸佛說如此事我等懷惡心著穢欲不知為患乃令佛聞訶猒欲惡各猒女身四千女等皆發菩提心二千女人遠塵離垢得法眼淨二千女人於未來世得辟支道佛告阿難我初成道在熙連河側有五尼揵共領七百五十弟子自稱得道來至我所以其身根繞身七帀來至我所鋪草而坐即作此語我

無欲故身根如此如自在天我今神通過踰沙門百千萬億爾時世尊告諸尼揵汝等不知如來身分若欲見者隨意觀之如來積劫修行梵行在家之時都無欲想心不染黒故得斯報猶如寳馬隱顯無常今當為汝少現身分爾時世尊從空而下即於地上化作四水如四大海四海之中有須彌山佛在須彌山正身仰卧放金色光其光晃曜映諸天身徐出馬藏繞山七帀如金蓮華華華相次上至梵世從佛身出一億那由他雜寳蓮

華猶如華幢覆蔽馬藏比蓮華一億有十億層層有百千無量化佛一一化佛百億菩薩無數比丘以為侍者化佛放光照十方界尼揵見已大驚心伏佛梵行相乃至如此不可思議形不醜惡猶如蓮華我今頂禮佛功德海求佛出家皆得道果

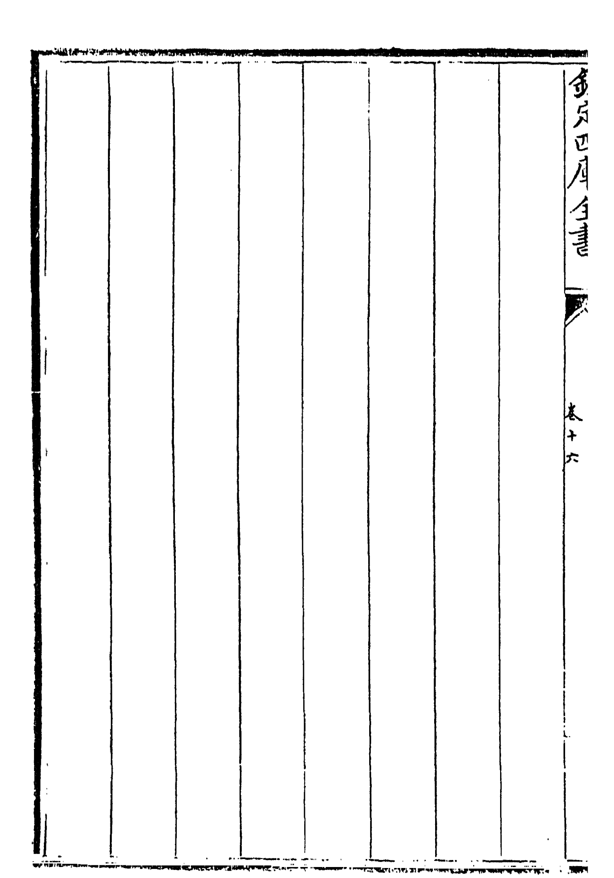
法苑珠林卷十六

校譌

第十一紙九行淸宋南藏作青

音釋

鞕魚孟切堅也　阽余廉切近邊欲墮意　釦音口金飾器口也　眄莫甸切斜視也　鼉唐阿切　讋質涉切懼也　繖音散繖絲綫爲葢也　牗丑凶切直也

欽定四庫全書

子部

法苑珠林卷十七 十八

詳校官中書臣沈鳳輝

檢討臣何思鈞覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣葉　蘭

謄録監生臣汪兆昺

法苑珠林卷十七

唐 釋道世 撰

千佛篇第五之五

歎苦部

述意

詳夫三有區分四生禀性共遊火宅俱淪欲海蠢蠢懷生喁喁哨類所以法王當洲渚之運覺者應車乘之期

導彼戲童歸玆勝地悲憐俗網慾欣出離是以觀伎女之似橫屍悟宮闈之如敗塚嗟生老之病苦慕出世之常樂故捨國城而高蹈逮降魔而成道也

觀田

如佛本行經云其淨飯王共多釋種并將太子出外野遊觀看田種時彼地內所有作人赤體辛勤而事耕墾飛鳥喫蟲共相殘害即復唱言嗚呼嗚呼世間衆生極受諸苦所謂生老病死兼復受於種種苦惱展轉其中

不能得離云何不求捨是諸苦時淨飯王觀田作已共諸童子還入一園是時太子安詳矚盼處處經行欲求寂靜忽見一處有閻浮樹蓊欝扶踈人所樂見見已即語左右汝等諸人各遠離我我欲私行是時太子發遣左右悉令散已漸至樹下即於草上結跏趺坐諦心思惟衆生有生老病死種種諸苦發起慈悲即得定心離於諸欲棄捨一切諸不善法欲界漏盡即得初禪一切諸天帝釋等見太子在樹陰坐飛來到太子所禮敬說

偈讃已還去時淨飯王須臾之間不見太子心内即生不喜不樂而問人言我之太子今在何處忽然不見是時諸臣東西南北交横馳走尋覓太子莫知所在時一大臣遥見太子在彼閻浮樹蔭之下思惟坐禪復見一切樹影悉移唯閻浮蔭獨覆太子時彼大臣見太子有是希奇難思議事即大歡喜踊躍充遍不能自勝急疾奔馳走詣王所至已長跪依所見事即說偈言

大王太子今在彼　閻浮樹蔭下端坐

跏趺思惟入三昧　光明照曜如日出
此實真是大丈夫　樹影卓然不移動
唯願大王目觀察　太子相貌坐云何
譬如大梵諸天王　亦如忉利天帝釋
威神巍巍光顯赫　遍照於彼諸樹林

時淨飯王聞已即詣閻浮樹所遥見太子在彼樹閒結跏趺坐譬如黑夜視山頂頭大聚火光出猛明燄威德顯著炳照巍巍如重雲閒忽出明月亦如暗室熒大淨

燈時王見已生大希有奇特之心遍體戰惶身毛悉豎即頭頂禮於太子足歡喜踴躍而作是言善哉善哉此太子有大威德說偈讚言

如夜大火聚山頂　似秋明月蔽雲間
今見太子坐思惟　不覺毛張身戰慄

時淨飯王說偈讚已更復頂禮於太子足重說偈言

我今再度屈此身　頂禮千輻勝妙足
從生已來至今日　忽復得見坐思惟

時有繫挾筌蹄小兒隨從大王啾唧戲笑有一大臣咄彼小兒作如是言汝小兒輩幸勿唱叫時諸小兒報彼臣言何故不聽我等喧𨔁爾時大臣即以偈頌答彼一切諸小兒言

日光雖極熱猛盛　不能迴彼樹陰涼
復有最妙一尋光　威德世間無有匹
思惟端坐於樹下　不動不摇如須彌
悉達太子內深心　樂此樹陰當不捨

佛本行經云菩薩向白淨王說偈言

譬如金屋火熾盛　如食甘美毒藥和

如滿池華有蛟龍　王位受樂後大苦

出遊

如佛本行經云爾時作瓶天子欲令太子出向園林觀看好惡發猒心故漸教捨離爾時太子聞是聲已即喚馭者可速嚴飾好車今欲向園觀看時淨飯王知太子欲出勑宣令迦毗羅城一切内外悉遣灑掃清淨安穩

香華男女之者而莊嚴之或有老病死亡六根不具者悉令驅逐是時馭者裝飾車乘駕善調馬悉嚴備已白太子言聖子當知今已駕訖爾時太子從東門引導而出欲向園看是時作瓶天子於街巷前正當太子變身化作一老弊人太子見已即問馭者此是何人身體皺皵肉少皮寬眼赤涕流極大醜陋獨爾鄙惡不似餘人即向馭者而說偈言

善馭駕乘汝今聽　此是何人在我前

身體不正頭髮稀　為生來然為老至

爾時馭者即為太子而說偈言

此時名為大苦惱　劫然芙色及娛樂

諸根毀壞失所念　支節舉動不隨心

爾時太子問馭者言此人為是獨一家法如是為當一切悉皆如斯馭者報言非獨一家如斯一切世間皆有是法貴賤雖殊皆未過老太子言若我不離是老宜速還宮老法未過云何縱逸時淨飯王問馭者具答如前

王言希有此之形相恐太子出家更增五欲太子猒捨五欲唯作老苦之觀後於異時辭王從城南門出欲向園觀王勑道路嚴淨倍加於先爾時作瓶天子即於太子前化作一病人連骸困苦命在須臾卧糞穢中宛轉呻喚不能起舉唱言叩頭乞扶我坐太子見已問馭者言此是何人腹肚極大猶如大釜喘息之時身遍戰慄悲切酸楚不忍見聞馭者以是因縁而說偈言

太子問於馭者言　此人何故受是苦

馭者奉報於太子　四大不調故病生

太子後於異時從城西門出觀看園林時作瓶天子於太子前化作一屍臥在牀上衆人轝行無量姻親圍繞哭泣椎胷拍頭涕泣如雨大呌號慟酸哽難聞太子見之心懷慘惻問馭者言此是何人轝行呌哭說偈問言

王子妙色身端正　問善馭者此是誰

臥於牀上四人轝　諸親圍繞呌喚哭

馭者向太子而說偈言

已捨心意等諸根　屍骸無識如木石

諸親號咷暫圍繞　恩愛於此長别離

太子復問我亦有此死法不以偈報言

一切衆生此盡業　天人貴賤平等均

雖處善惡諸世間　無常至時無有異

太子後於異時從城北出爾時作瓶天子以神通力去車不遠於太子前化作一人剃除鬚髮著僧伽棃偏袒右肩手執錫杖左掌擎鉢在路而行太子見已問馭者

言此是何人在於我前威儀整肅行步徐庠直視一尋不觀左右執心持行不似餘人剃髮剪鬚衣色絕赤不同白衣鉢色紺光猶如石黛馭者白太子言此名出家之人常行善法遠離非法善調諸根善與無畏於諸衆生慈悲不行殺害護念衆生太子聞已問馭者言汝今將車向彼出家人邊馭者承命即引太子向出家人所太子諮問汝是何人以偈報言

觀見世間是滅法　欲求無盡涅槃處

怨親已作平等心　世間不行欲等事
隨依山林及樹下　或復塜間露地居
捨於一切諸有為　諦觀真如乞食活
爾時太子為敬法故從車而下徒步向彼出家人所頭面頂禮彼出家人三帀圍繞還上車坐即勑馭者迴還宮中是時宮內有一婦人名曰鹿女遥見太子歸來入宮因於欲心而說偈言
淨飯大王受快樂　摩訶波闍無憂愁

宫中采女極姝妍　誰能當此聖子處

又大善權因果經等爾時太子年漸長大出家時至故

辭父王出四城門遊觀前三所逢生猒唯欣第四出家

諸大相師並知太子若不出家過七日後得轉輪聖王

位王四天下七寳自至各以所知白王王加守衛四門

各千人周帀城外一踰闍那内羅列人衆而防護之

東門老頌曰

蘆蕉城易犯　危藤復將齧　一隨柯已㣲

當半信長訣　已同白駒去　復同紅華熱
姸容一旦罷　孤燈徒自設
南門病頌曰
伏枕愛危光　痾纏生易折　無因雪岸草
慮返卭山穴　消渴𦡱腸腑　疼塞嬰支節
如何促齡內　憂苦無暫缺
西門死頌曰
緩心雖殊用　滅景寧優劣　一隨業風盡

終歸虛妄設　五陰誠為假　六趣寧有截

零落竟同歸　憂思空相結

北門僧頌曰

俗幻生影空　憂繞心塵曀　於兹排四纏

去矣求三涅　下學背流心　方從窈冥别

已悲境相空　復作池空滅

歊欲

如佛本行經云爾時太子聞此偈頌遍體戰慄淚下如

雨愛樂涅槃之樂清淨諸根唯求出世不樂處俗王共
智臣宮人采女種種幻惑太子時優陀夷國師之子侍
衛太子教諸婦人幻惑之術而說偈言
汝等采女輩　大有方便力　巧能幻惑他
善示汝境界　假使離欲人　真正諸仙等
得見於汝者　必應生欲心　況復此太子
觀汝等娛樂　不能行五欲　終無有是處
愛著之情態欲為本婦女之體唯以丈夫敬重為歡心

不愛著榮華是難而說偈言

婦人敬是樂　敬為樂最上　無敬唯有色

如樹無有華

爾時太子說偈報言

世榮雖快樂　有生老病死　此四種若有

我心離不樂　生老病死法　住此生老病

若住生樂心　共鳥獸無異

爾時太子共國師優陀夷子等往復來去言論之時日

遂至没太子既見日光没已便入宫中共諸采女行於五欲快樂歡喜相共聚集圍繞而住其太子妃耶輸陀羅即於是夜便覺有娠太子後於異時於此五欲極生猒離而求出家而説偈言

世間不淨衆惑邪　無過婦人之體性

衣服瓔珞莊嚴故　愚癡是邊生欲貪

有人能作如是觀　如幻如夢非真實

速捨無明勿放逸　必得解脱功德身

又瑞應經云太子年至十四啓王出遊因果經云有婆羅門子名優陀夷聰明智慧王令與太子為友汝可説之勿使出家其依王勑至太子所而作是言王勑令與太子為友朋友之法其要有三一者見其過失輒相諫曉二者見有好事深生隨喜三者在於苦厄不相棄捨令獻誠言願不見責古世諸王悉受五欲後方出家太子云何而頻棄捨太子答曰此諸王等悉不免苦故吾不同耳

出家部

述意

竊以因緣假有衆生之滯根法本不然至人之妙理是以三界六趣造業障而自迷八解十智導歸宗而虛豁是以能仁大師隨緣布教愍火宅之既焚傷欲流之永鶩託白淨之宮照黃金之色居茲三惑示畫篋之非真出彼四門猒浮雲之易滅自嗟人世漂忽若此於是天王捧白馬而踰城給使持寶冠而詣闕脫屣尋真其於

斯矣雖復秦世蕭史周時子晉許由洗耳於箕山莊周曳尾於濮水方兹去俗何其蔑哉致使慕其德者斷惡以立身欽其風者潔己而修善毁形以成其志故棄鬚髮之美容變服以會其道故去輪王之華服雖形闕奉親而內懷其孝禮乖事主而心戢其恩澤被怨親以成大順福霑幽顯豈拘小違上智之人依佛語故為益下凡之類虧聖教故為損懲惡則濫者自新進善則通人感化所以仙林始抽簪之地禪河起苦行之迹沐金軀

之淨水遊道場之吉樹食假獻糜座因施草於是十力
智圓六通神足魔兵席卷大覺道成也

離俗

如因果經云爾時太子心自念我年已至十九今是二
月復是七日宜應方出思求出家令正是時作此念已
身放光明照四天王宮乃至淨居天宮不令人見此光
明爾時諸天見此光已皆知太子出家時到即便來下
到太子所頭面禮足合掌白言無量劫來所修行願令

正成熟太子答言如汝等語令正是時然父王勑內外官屬嚴見防衛欲去無從諸天白言我等自當設諸方便令太子出使無知者即以神力令諸官屬悉皆淳臥耶輸陀羅眠臥之中得三大夢一者夢月墮地二者夢牙齒落三者夢失右臂得此夢已眠中驚覺心大怖懼白太子已具述三夢太子言月猶在天齒又不落臂復尚在當知諸夢虛假不實汝今不應橫生怖畏又語太子如我自忖所夢之事必是太子出家之瑞太子又答

汝但安眠勿生此慮聞已遂眠又普曜經云於時菩薩夜觀伎女百節之中譬如芭蕉九孔不淨無一可樂明星適現即勑車匿起被揵陟適宣此語時四天王與無數閱叉龍等皆被鎧甲從四方來稽首菩薩曰城中男女皆疲極孔雀衆鳥又疲極寐又彼本起經云諸天皆言太子當去恐作稽留急去遠此大火之聚爾時太子思如是已至於後夜淨居天王及欲界諸天充滿虛空即共同聲白太子言內外眷屬皆悉昏臥今者正是出

家之時爾時太子即自往至車匿所以天力故車匿自覺而語之言汝可為我牽揵陟來爾時車匿聞此語已舉身戰怖心懷猶豫一者不欲違太子令二者畏王勑旨嚴峻思惟良久流淚而言大王慈勑如是又今非遊觀時又非降伏怨敵之日云何於此後夜之中而忽索馬欲何所之太子復語車匿言我今欲為一切衆生降伏煩惱結賊故汝今不應違我此意爾時車匿舉聲號泣欲令耶輸陀羅及諸眷屬皆悉覺知太子當去以天

神力皆臥如故車匿即便牽馬而來太子徐前而語車匿及以揵陟一切恩愛會當别離世間之事易可果遂出家因緣甚難成就車匿聞已默然無言於是揵陟不復噴鳴爾時太子見明相出放身光明徹照十方師子吼言過去諸佛出家之法我今亦然於是諸天捧馬四足并接車匿釋提桓因執蓋隨從天即便令王北門自然而開不使有聲車匿重悲門閉下闗誰當開者時諸鬼神阿須倫等自然開門太子於是從門而出虛空諸

天歌讚隨從至於天曉所行道路已三踰闍那時諸天衆既從太子至此處已所爲事畢忽然不現太子次行至彼䟦伽仙人苦行林中即便下馬撫背而言所難爲事汝作已畢又語車匿唯汝一人獨能隨我甚爲希有我今既已至閑靜處汝便可與揵陟俱還宫也車匿聞此語已悲號啼泣迷悶躃地不能自勝於是揵陟既聞被遣屈膝舐足淚落如雨我今云何而捨太子獨還宫也太子答言世間之法獨生獨死豈復有伴吾今為欲

滅諸苦使故來至此諸苦斷時然後當與一切衆生而作伴侶又佛本行經云爾時護世四天王及天帝釋知太子出家時至各隨其方辦具莊飾各領一切眷屬百千萬衆前後導從作諸音樂從四方來三帀圍繞迦毗羅城各合十指掌低頭曲躬面向太子塡塞虛空復見鬼星已與月合爾時諸天唱大聲言大聖太子鬼宿已合今時至矣欲求勝法莫住於此太子聞已觀諸采女穢汙不淨睡眠不覺以手拔髮令寤又以脚蹋彼采女

身不覺不知以外同前太子既出城外師子吼言要誓證彼真如菩提然後還來入城教化而彼處所有一最大尼拘陀樹神以偈語太子言

若人欲伐於樹木　要必當盡其根本

如斯物類須斷絶　度水宜令達彼岸

言語一意不得虛　作怨亦訖莫復喜

爾時太子以偈報彼樹神言

雪山處所可動移　海水或使其枯竭

天公虛空崩落地　我吐言語終不虛

太子脫頭寶冠與車匿報大王而說偈言

假使恩愛久共處　時至會必有別離

見此無常須臾間　是故我今求解脫

爾時車匿聞此語而說偈言

假使用鐵持作心　以聞如是言誓語

人誰不心酸楚毒　況我愛戀同日生

爾時太子即說偈報車匿言

假使我今身血肉　并及支節筋脉皮
一切磨滅盡消亡　或復性命不全保
我若不捨此重擔　越度諸苦達本源
未證解脫坐道場　終不虛爾還相見
是時車匿舉聲大哭白太子言此馬雖是畜生猶尚悲戀垂淚而泣胡跪出舌舐太子二足况復眷屬當見何
殃爾時太子以手摩馬王揵陟而有偈言
太子以右羅網指　萬字千輻輪相現

金色柔輭清淨手　用摩馬王揵陟頭
猶如兩人對語言　汝同日生馬揵陟
莫過悲啼生懊惱　汝作馬功已訖了
我若當證甘露味　所可負載於我者
分別密教甚深法　報荅於彼終不虛

剃髮

佛本行經云爾時太子從車匿邊索取摩尼雜飾莊嚴
七寶靶刀自以右手執於刀從鞘拔出即以左手攬捉

紺青優鉢羅色螺髻之髮右手自持利刀割取以左手擎擲置空中時天帝釋以希有心生大歡喜捧太子髻不令墮地以天妙衣秉受接取爾時諸天以彼勝上天諸供具而供養之爾時淨居諸天大衆去於太子不近不遠有一華鬚名須曼那其須曼那華下化作一淨髮人執利剃刀太子語淨髮師汝能為我淨髮以不其淨髮師報太子言甚能即以利刀剃頭時天帝釋生希有心所落之髮不令一毛墜墮於地一一悉以天衣盛之

將向三十三天而供養菩薩髮髻冠櫛至今不斷依道
宣律師感應記云天人答律師曰如來初成道至十三
年中於祇洹精舍時大梵天王請佛轉法輪十方百億
國土諸佛皆悉雲集於大千界中菩薩聲聞八部龍神
亦集祇洹爾時釋提桓因白佛言世尊我見大梵天王
請佛轉法輪今欲洗佛身伏願聽許佛便聽許即時七
寶行宮及以香湯水等欲洗佛身佛告阿難汝往菩提
樹金剛座西塔取我七寶剃刀并浴金剛盆我欲剃髮

阿難依命取來至世尊所佛受刀已普告大衆自我成道已來未曾為汝等説此刀因緣汝今諦聽我初踰城出時去父王宮可六十里車匿白我言我今少疲願小停息我聞即停於止息處有一大龍池周帀四十里池多五色蓮華四面華樹令人愛樂我至池水取水洗面忽有二年少來至我所問至何所我答為求菩提彼年少言我是此池龍王自有書籍韋陀典記此賢劫中有千佛出我作龍身經于十大劫數見世尊成道及入涅

槃至拘留孫佛入涅槃時將一黄金剛盔函中有剃刀自從賢刧三佛已來剃刀及金剛盔遞相分付令欲請仁者入宫設諸微供未審許不我即隨往至宫受供并將七寶刀以奉上我龍即語我言汝今修道多有魔嬈若欲思惟時常持此刀安于右膝上此刀放光遍汝身上化成千萬丈從刀光現作一帳以覆汝身於此刀帳上有百千刀士各執其刀外有所擬魔見驚怖不起惡心待汝成道時欲剃鬚髪我將金剛盔自來至汝所初

成道時入河洗浴彼龍持盆至汝邊佛告梵王汝取寶刀上昇梵宫并告地神堅牢等從金剛際造金剛臺高七千由旬令如來坐上又告娑竭龍王汝可化身為八萬四千黄金龍像頭用七寶成身以黄金作之從須彌山下取八功德水來灌世尊頂又告天魔汝洗世尊髮命釋提桓因汝執金剛盆以承世尊髮化樂天王化作白銀蓋蔭覆如來頂十方諸佛普來我所各坐金剛臺又執七寶刀十方諸佛以金色手各摩我頂得摩頂已

得百千三昧諸來世尊告梵天王汝可取刀剃如來髪時大梵天王執刀欲剃遂不見如來頂上尋有頂亦不見頂佛告梵王我見過去諸佛皆自剃髪一切凡聖無能見我頂者我自剃髪已鬚髪皆盡唯有二髭雖剃不落剃已入河洗浴時諸梵釋龍王等競來爭取我髪佛告大衆可付梵釋魔龍等各與少許鬚髪復將鬚髪將付淨飯王十方諸佛復告我言此梵天王是汝大檀越主汝可爲現頂相令彼執刀重剃鬚髪我聞此語便爲

現頂相我持此刀授與梵王大地為之六種震動刀放大光照百億佛土我雖現頂還上至色界頂爾時梵王便昇有頂始剃我頂後剃我兩髭髭既落已便放大光下至閻浮化成二寶塔高至有頂具衆莊嚴我成佛來此塔最先十方諸佛一時告我言將此二髭塔付與梵王令彼守護使地神堅牢造小金剛塔用盛剃刀及此金盃我見過去諸佛初登正覺皆最初度五人皆執此寶刀手剃彼髮雖用刀剃然刀不至髮及唱善來已鬚

髮自落世尊令既成道可執此刀往鹿苑中如過去諸佛度五人我從彼言即至鹿苑手剃五拘隣從此已後皆命善來兼後羯磨復告須菩提汝從戒壇出光照百億諸佛及我分身佛皆集戒壇須菩提奉命集已如來從講堂手執剃刀阿難執金剛盔與人天大衆來至戒壇繞壇三帀已從北面昇壇告大梵天王汝施我工匠及天金鐵我造剃刀又告堅牢地神汝施我金剛我欲造小塔用盛此寶刀又告娑竭龍王汝之龍工最巧可

為我造寶刀函諸天人等依言奉施如來神力經于一食頃三種皆成其所造剃刀得八萬四千具以內函中安金剛塔中又告十方佛各施刀塔其數八十億皆付文殊普賢我涅槃後取諸施塔遍大千界八十億大國一國別置一塔諸閻浮提具八萬四千塵勞門者皆望得脫令得出家度脫生死種種利益不可具述佛告文殊過是年已汝持我刀塔至震旦清涼山金剛窟中安置佛告阿難汝往父王宮所取我髮來付與帝釋阿難

依命付已佛告帝釋汝將我髮欲造幾塔帝釋白佛言我隨如來髮一螺髮造一塔佛告龍王令造瑪瑙瓶黃金函將付帝釋用盛螺髮爾時帝釋使天工匠經三七日方得可成如來以神力故如一食頃髮塔皆成大數有二十六萬佛告天帝汝留三百塔於天上守護自餘諸塔我涅槃後將髮塔八萬四千付文殊師利於閻浮提如上諸國我法行處流通利益又佛告阿難曰汝往父王所取我髭來合六十四莖其二莖髭者已施梵王

餘並將來我欲造塔阿難依命取付世尊佛告諸羅刹我施汝二髭當造七寶函及造栴檀塔盛髭供養以髭威力令汝得諸飲食羅刹白佛言蒙恩施髭令造寶塔未審高幾許佛告羅刹可高四十由旬自餘六十髭亦隨造函塔可高三丈許諸羅刹等依命造塔皆大歡喜又告諸羅刹汝好守護勿使外道惡人魔鬼毒龍妄毀我塔此塔是汝命根以護塔故飲食常豐此塔年別三度放光照汝身以光威力常雨粳粮石蜜諸果菜等所

須皆足若懷惡心光便不現飲食自消汝若見此惡相
當率諸羅刹來至塔所深自悔責塔還放光飲食還足
此之髭塔世尊涅槃時六十髭塔付彼無言菩薩令加
守護勿令惡王損壞於閻浮提六十大國內有文字處
一國置一塔令地神堅牢用金剛造塔高三丈許用盛
髭函於前六十國內選取名山鑿石為龕以內龕中龕
門牢封無令後諸國王開損不得久住也

具服

佛本行經云爾時太子既剃髮已淨居天復化作獵師之形身著袈裟染色之衣手執弓箭見已語言汝能與我此之袈裟衣不我與汝迦尸迦衣價直百千億金復為種種栴檀香等之所薰修而說偈言

此是解脫聖人衣　若執弓箭不合著

汝發歡喜心施我　莫惜共我傳天衣

爾時獵師報言善哉令實不惜時淨居天所化之衣從菩薩取迦尸迦微妙衣飛上虛空如一念頃還至梵天

爲欲供養彼妙衣故菩薩見已生大歡喜爾時菩薩剃髮身得袈裟已形容改變既嚴整訖口發如是大弘誓言我今始名真出家也

使還

佛本行經云於是車匿及馬王悲淚而別太子因說偈言

菩薩初出半夜行　車匿辭別犍陟

以苦逼切失威儀　迴還八日乃到宮

車匿及馬既到城已所見城空曠雨淚而入其馬揵陟在宮門外欲入門觀瞻太子坐臥之處不見太子淚下如流一切人民眷屬唯見車匿及馬向宮各舉兩手叫喚大哭流淚滿面而說偈言

彼等采女心苦切　渴仰欲見太子還
忽覩車匿馬空迴　淚下滿面叫喚哭
解絶纓絡妙衣服　散披頭髮身疲羸
各舉兩手無承望　啼號不眠徹天曉

爾時宮內眷屬懊惱不可具述時大妃耶輸向車匿說如我無夫之婦已見自至從家而出行至山林使我孤單獨在空室何得令心而不破裂即說偈言

我令身心甚大剛　如鐵共石無有異

主捨入山宮內空　何故我令心不破

時淨飯王念太子故憂苦切身迷悶倒地無所醒覺而說偈言

王聞菩薩誓願重　及見車匿揵陟還

忽然迷悶自撲身　猶如帝釋喜幢折

時王醒已而說偈言

揵陟汝馬速疾行　將我詣彼還迴返

我無子故命難活　如重病人不得醫

又普曜經云於是菩薩適出城門迦維羅衛一切羣衆知太子去共談而喜俱夷明日從寐起已遥聞衆言覺知已去聽大聲響不見菩薩及馬車匿王心感絶自投於地舉聲稱怨永絶我望何所依怙俱夷從牀宛轉在

地自搣頭髮斷身寶瓔何以痛哉是我導師依恃如天而棄我去用復活為恩愛未久便復别離淚下如雨不能自勝不見菩薩無不懐慼國中樹木尋時彫落無諸華實諸清淨地悉生塵垢其王聞之與羣臣眷屬圍繞行至園觀亦懐悲苦瞿夷心望菩薩當還車匿言菩薩啓王及瞿夷得佛道已乃還相見王覩寶衣車匿白馬而獨來還不見太子自投墮地嗚呼阿子明曉經典衆奇異術無不博達令為所至棄國萬民車匿說之我子

菩薩為何所遊誰為開門其諸天人供養云何車匿白曰唯王聽之我在常處宴然卧寐城門已開於時菩薩告我被馬城中萬民皆眠不聞天帝開門四天王告勑四神捧其馬足諸百千天帝釋梵以侍送之嚴治道路演大光明散華燒香諸天伎樂同時俱作涌在虛空諸天圍繞以侍送之去是極遠脱衣實瓔及白馬遣我還國啓王謝妃必至成佛乃還相見勿令愁憂於是瞿夷聞車匿言益用悲哀抱白馬頭以哀歎曰太子乘汝何

以獨來顏貌殊妙如月盛滿相好莊嚴便復别去遠近
嗟歎莫不悲憐云何獨去誰復將行車匿無狀挑我兩
目於時車匿見王瞿夷所說辛苦益悲流淚述前苦諫
太子所為皆應道法令勿復悲

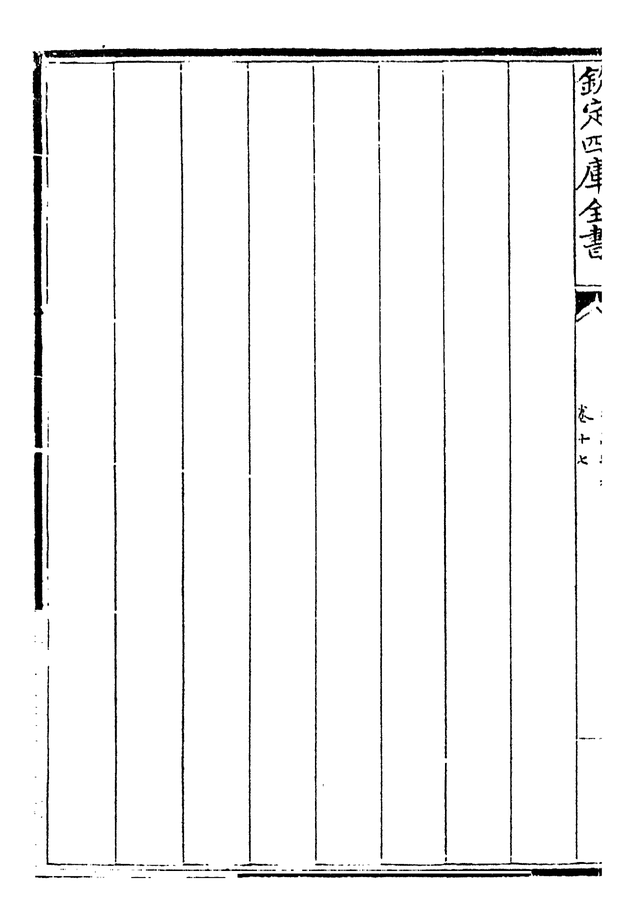
法苑珠林卷十七

校譌

第十四紙二行譬北藏作臂　第二十七紙一行搣宋南藏作滅

音釋

喁魚容切喁喁衆口向上也　哨正作噍才笑切噍類謂噍食之類也　墾口很切反土也　皺争救切皮縮也　皵七約切皮皺也　騖亡遇切亂馳曰騖

欽定四庫全書

法苑珠林卷十八

唐　釋道世　撰

千佛篇第五之六

出家部之餘

諫子

如佛本行經云淨飯王使二人向山諫太子廻而說偈言

棘刺頭尖是誰磨　鳥獸雜色復誰畫

各隨其業展轉變　世間無有造作人

爾時太子具報使人令王深信因果不信自然文繁不可廣說又普曜經云父王聞太子出家悲泣垂淚而問之曰何所志願何時能還與吾要誓吾以年朽家國無嗣太子以時而答偈言欲得四願不復出家一不老二至竟無病三不死四不別神仙五通雖住一劫不離於死王聞重悲斯四願者古今無獲誰能除此

差侍

佛本行經云爾時輸頭檀王告諸釋言汝等諸釋若知時者必須家別一人出家若其釋種兄弟五人令三人出家二人在家若四人者二人出家二人在家若三人者二人出家一人在家若二人者一人出家一人在家若一人者不令出家何以故不使斷我諸釋種故

佛髮

如觀佛三昧經云如來頭上有八萬四千毛皆兩向靡

右旋而生分齊分明四脈分明一一毛孔旋生五色光入前十四色光中昔我在宮乳母為我沐頭時大愛道來至我所悉達生時多諸奇特人若問我汝子之髮為長幾許我云何答今當量髮知其尺度即勑我申髮毋以尺量長一丈三尺五寸放已右旋還成蠡文欲納妃時復更量之長一丈三尺五寸我出家時天神捧去亦長一丈三尺五寸今者父王看如來髮即以手申從尼拘樓陀精舍至父王宮如紺瑠璃繞城七帀於佛髮中

大衆皆見若干色光不可具說斂髮捲光右旋宛轉還住佛頂即成蠡文又僧祇律云佛在日時每四月一剃髮依薩婆多論雖四月一剃如凡人七日剃髮狀又文殊師利問經云凡人髮長二指當剃或二月日若短而剃是無學菩薩若過二指亦是無學菩薩爪不得長得如一横穀何以故為搔痒故又四分律云佛言聽諸比丘皮次剪爪極長如一麥應剪髮半月一剃極長兩指若二月一剃二月者白黑各有十五日當此間三十日為二月又毗尼母經云

佛告諸人此髮不可故衣故器盛之當用新物有瞿波羅王子從世尊乞髮佛言應用七寶器盛之供養又四分律云時阿難持故器盛世尊髮佛言不應以故器盛如來髮應用新器新衣繒綵若鉢衣褁盛之時有王子瞿波離將軍欲往四方有所征伐來索世尊髮佛言聽彼得已不知安處佛言聽安金塔中若銀塔中若寶塔中若褋寶塔繒綵衣褁不知云何持佛言聽象馬車乘頭上肩上擔時王子持世尊髮去所往征伐得勝還國

為世尊起髮塔亦聽比丘持世尊髮行如上安置彼不
洗大小便處持世尊塔佛言不應爾令淨者持彼安如
來塔置不好房中已在上好房中宿佛言不應爾應安
如來塔置上好房中已在不好房宿彼安如來塔置下
房已在上房宿佛言不應爾應安如來塔在上房已在
下房中宿彼共如來塔同屋宿佛言不應爾彼為守護
堅牢故而畏慎不敢共宿佛言聽安杙上若杙上若
頭邊眠為守護塔故聽塔內宿亦為堅牢塔內藏物故

聽宿彼著革屣及捉入塔内佛言不應爾佛言聽塔下坐食不令汙穢不淨若有不淨衆物聚著脚邉食已持去

此數有征代人雖不見佛髮將行然有俗人好心造小像及將舍利及寫小字經卷並安頭髮内未知許不答曰聖教無文然有好心欲將經像舍利時准前征將取世尊髮法用安置作小塔子内安彌善貧無物造亦聽淨繒帛裹内將行至處上好托上如前安置若安髮内恐髮垢穢臭氣不淨又軍行在道大小便利急卒不可臨時解頭取之如前佛髮不許便利穢處安置准此經像亦同前法也

時節

如十二遊經增一阿含長阿含等並云二十九出家增

一阿含二十年在外道法中今推大例如來在世七十九年若二十九出家三十五成道所可化物唯應四十五年而禪要經云釋迦一身化衆生三十九年諸經多十九出家應以為正故未曾有經云耶輸陀羅言如來取我未過三年既瑞應經云太子年十七納妃便證十九出家是正也若二十九年出家三十五成道經中益少且云二十年外道中學便是五十方始成道足知誤矣良由衆生根行不同見有同異

會同

述曰謂世代流遠戎華音隔譯人不同受言各異雖欲會隨終無定准夫一代之書羣賢相襲遂令亥豕換文魚魯易韻況國有中外書則雲鳥以此往求難得盡一又如黄帝三面樂臣一足言無胡漢事有楚越況邪業易聆正法難悉言有中邉廻换書之而得審定無異說者哉

成道部

述意

蓋聞大聖應期有感必形蔭覆十方化周三界是四生之導首六趣之舟航至如兜率下生閻浮現滅貫日處胎殞星晦迹林微尼園啓四八之瑞畢利乂樹放十種之光鑒彼四門捐茲五欲捨嚴城而獨往依道樹而超登合四鉢於連河度五隣於鹿苑蕩愛著於緜區湔塵冥於曩劫慧日既開光清八獄立功闡化慈照四生敷演一音各隨類解像教攸興其來久矣

乞食

如四分律云爾時菩薩漸漸遊行從摩竭國界往至婆羅閱城於彼止宿明旦入城乞食顔貌端正屈伸俯仰行步庠序視前直進不左右顧眄著衣持鉢入羅閱城乞食時摩竭王在高樓上諸臣前後圍繞遥見菩薩入城乞食行步庠序即向諸臣以偈讃之王即遣信問比丘欲何所詣菩薩答之山名班荼婆當於止宿使人速還返白王如是事王聞彼使言即嚴好象乘衆人共尋

從即往禮菩薩時王語太子言今可於此住我舉國一
切所有及脫此寶冠相與可居王位治化我當為臣時
菩薩報言我捨轉輪王出家學道豈可於此邊國王位
而處俗耶王今當知猶如有人曾見大海水後見牛跡
水豈可生染著心此亦如是豈可捨轉輪王習粟散小
王位此事不然時王前白言若成無上道者先詣羅閱
城與我相見菩薩報言可爾爾時王即禮菩薩足繞三
帀而去又佛本行經云菩薩為摩伽陀國王說云大王

我等今實不畏彼毒蛇亦復不畏天雷霹靂亦復不畏於猛火焰被大風吹燒野澤者但畏五欲境界所逼何以故諸欲無常猶如劫賊盜諸功德爾時菩薩即說偈言

五欲無常害功德　六塵空幻損衆生
世間果報本誑人　智者誰能暫停住
愚癡天下不滿意　況復人間得稱心
欲穢染著不覺知　猶如猛火焚乾草

往昔頂生聖王主　降伏四域飛金輪
復得帝釋半座居　忽起貪心便墮落
假令盡王此大地　心猶更欲攝他方
世人嗜欲不知厭　如巨海納諸流水

大王當知彼須彌山下有阿脩羅然其兄弟各為貪愛一玉女二人相爭而自鬬戰傷害俱死便說偈言

往昔脩羅兩兄弟　為一玉女自相殘
骨肉憐愛染著增　智人觀知不貪欲

菩薩又言或為五欲故生天生人既得生已著五欲故投身透水或復赴火為五欲故自求怨讎又說偈言

癡人愛我故貧窮　繫縛傷殺受諸苦

意望此欲成衆事　不覺力盡後世殃

又佛本行經菩薩說偈言

假使恩愛久　共處至命盡　會別離見此

無常須臾間　是故我棄捨　恩愛永離別

志求無上道　願度一切人

學定

如四分律云時菩薩即向阿藍迦藍所學不用處定精進不久得證此法時菩薩捨之而去後往欝頭藍子處學有想無想定精進不久得證此法菩薩思惟此兩處定非涅槃非永寂休處不樂此法便捨二人而去更求勝法時菩薩更求勝法者即無上休息法也時有五人追逐菩薩念言若菩薩成道當與我等說法又佛本行經云阿羅邏仙人報菩薩云諸凡夫人愛於貪欲受繫

縛等苦一切皆由境界而說偈言

山羊被殺因聲死　飛蛾投燈由火色

水魚懸鈎為吞餌　世人趣死以境牽

又新婆沙論云佛為菩薩時猒老病死出劫比羅伐窣

堵城求無上智時淨飯王釋種五人隨逐給侍二是母

親三是父親母親二人執受欲樂行得淨父親三人執

苦行得淨當於菩薩修苦行時母親二人心不忍可即

便捨去菩薩後知苦行非道捨而受食羮飯酥乳以油

塗身習處中行父親三人咸謂菩薩狂亂失志亦復捨去後世尊成佛即作是念彼皆是我父母親族先來恭敬供養於我今欲酬報為何所在天即白言今在婆羅痆斯國仙人鹿苑（廣事如前）問何故名婆羅痆斯答此是河名去其不遠造立王城是故此城亦名婆羅痆斯問何故名仙人論處答若作是說諸佛定於此處轉法輪者彼說佛是最勝仙人皆於此處初轉法輪故名仙人論處若作是說諸佛非定於此轉法輪者彼說應言仙人

住處謂佛出世時有佛仙及聖弟子仙衆所住佛不出世時有獨覺仙所住若無獨覺時有世俗五通仙住以此處恒有諸仙已住今住當住故名仙人住處有說應言仙人墮處昔有五百仙人飛行山中至此遇退因緣一時墮落問何故名施鹿林答恒有諸鹿遊止此林故名鹿林昔有國王名梵達多以此林施與群鹿故名施鹿林如羯蘭鐸迦長者於王舍城竹林園中穿一池以施羯蘭鐸迦烏令其遊戲因名施羯蘭鐸迦池此亦如

是故名施鹿林舊翻名迦蘭陀烏善見論其形如鵲

苦行

爾時菩薩於此鹿林在五拘隣比丘所學於苦行經於六年極生辛苦過其本師以自餓故而不得道徒勞疲形故涅槃經云菩薩當以苦行自誡其心日食一胡麻經一七日秔米紅豆麻子粟穈及以白豆亦復如是各一七日如是修苦行時一切皮肉銷瘦皺減如斷生瓠置之日中其目坎陷如井底星肉盡肋出如朽草屋脊

骨連現如重線塼所坐之處如馬蹄跡欲坐則伏欲起則偃雖受如是無利益苦然不退於菩薩之心又菩薩處胎經云佛告苦行菩薩昔我所更苦行無數於尼連河邊六年苦行日食一麻一米斯由曩昔向一緣覺犯口四過斷絶一施重受輕報又大集經云爾時光味菩薩為諸大衆而說偈言

過去無量僧祇劫　種種布施習檀那

清淨尸羅及羼提　精進坐禪學般若

安樂一切衆生故　備忍種種諸苦辛
宮中六萬后妃嬪　棄捨出家如脫屣
獨處六年修苦行　日食一麻一米麥
精進晝夜不睡眠　身形惟有皮骨在
菩提樹下思惟坐　八十萬衆天魔來
四方上下地及空　八十由旬悉充滿
如是魔軍及眷屬　皆能破壞使歸降
成就無上勝菩提　得證第一義諦果

乳糜

又佛本行經云爾時六年既滿至春二月十六日時內心自作如是思惟我今不應將如是食食已而證阿耨多羅三藐三菩提我今更從阿誰邊求美好之食誰能與我彼美食令我食已即便證取阿耨菩提時菩薩心如是思惟之時有一天子知菩薩心如是思惟速往詣於善生村主二女邊至彼處已即告之言汝善生女汝若知時菩薩今欲求好美食菩薩今須最上美食食美

食已然後欲證阿耨菩提汝等今可為彼備辦足十六分妙好乳糜是時善生村主二女聞於彼天如是告已歡喜踊躍遍滿其體不能自勝速疾聚集一千牸牛而犂取乳轉更將飲五百牸牛更別日犂此五百牛轉持乳將飲於二百五十牸牛後日犂此二百五十牸牛之乳還更飲百二十五牛後日犂百二十五牛之乳飲六十牛後日犂此六十牛乳飲三十牛後日犂此三十牛乳飲十五牛後日犂此十五牛乳著於一分淨好秔米

為於菩薩煑上乳糜其彼二女煑乳糜時現種種相或
復出於滿華瓶相或現功德河水淵相或時現於卍字
之相或現功德千輻輪相或復現於斛領牛相或現象
王龍王之相或現魚相或時復現大丈夫相或復現於
帝釋形相或時有現梵王形相或復現出乳糜向上涌
沸上至半多羅樹須臾還下或現乳糜向上高至一多
羅樹訖還下或現出高一丈狀還入彼器無有一滴離
於器而落餘處煑乳糜時別有一善解海筭數筭占相

師來至彼處見其乳糜出現如是諸種相貌善占觀已作如是語希有希有是誰得此乳糜而食彼人食已不久而證甘露妙藥爾時菩薩至於二月二十三日於晨朝時至彼村主家大門之外默然而立欲求食女見即便取一金鉢盛貯安置和蜜乳糜滿其鉢中自執持向菩薩前到已即住向菩薩言唯願尊者受我此鉢和蜜乳糜憐愍我故時菩薩受彼乳糜持至尼連禪河有一龍女名尼連荼耶從地涌出手執莊嚴天妙筌提奉獻

菩薩菩薩受已即坐其上坐其上已取彼善生村主之女所獻乳糜如意飽食悉皆淨盡菩薩既食彼乳糜已緣過去世行檀福報業力熏故身體相好平復如舊端正可喜圓滿具足無有缺減爾時菩薩食彼糜訖以金鉢器棄擲河中時海龍王生大希有奇特之心復為菩薩歎現世故執彼金器擬欲供養將向自宮是時天主釋提桓因即化其身作金翅鳥金剛寶㭰從海龍邊奪取金鉢向忉利宮三十三天恒自供養於今彼處三十

三天立節名為供養金鉢器節從彼已來至今不斷爾時菩薩食糜已訖從座而起安詳漸漸向菩提樹彼之筌提其龍女還自妝攝將歸自宮為供養故而有偈說

菩薩如法食乳糜　是彼善生女所獻

食訖歡喜向道樹　決定欲證取菩提

依宣律師住持感應記云具論因緣並在第十卷中灌帶部內述之時有四天王子告律師云世尊初成道第十一年於王舍城中須摩長者園內告諸大菩薩及大

弟子曰我初踰城時至彼泮沙國路逢牧牛女我語云我有少飢渴從汝乞飲食彼女答云汝何所往答言求趣菩提又問名字何等答言悉達彼女又白我言我讀韋陀之典云不久有大智人當成正覺我覲仁者相貌音聲是諸佛相我作此山神經十六大劫過去諸佛我皆親覲汝可隨我往至住處當與汝飲食過去迦葉佛涅槃時付我一瓶𨯳其頂上有雙龍繞下有獅子蹲抅留佛所製遮相付我迄至樓至佛此龍瓶內具足有八

功德水汝若飢渴當飲此水能消煩惱增長菩提勿輕
此小瓶假使四大海水內此瓶中猶不能滿中有龍王
此賢劫初三佛出世所有遺法多在瓶內與娑竭龍宮
一無有二又迦葉佛付我香爐及一黃金函將付仁者
其香爐前有十六頭半是獅子半是白象於二獸頭上
別起蓮華臺以臺為爐相於爐四緣別起六銀樓樓出
天童可長二寸如是諸天童合有九十六每燒香時是
諸童子各各分番來付香爐後獅子向外而蹲踞從獅

子頂上有九龍盤繞上承金華華内有金臺即臺爲寶子於臺寶子内有十三萬億真珠大樓觀各盛諸妙香復有十三萬金牒毗尼藏中有比丘入於滅盡定若至燒香時其諸爐頭諸天童子來至寶臺所各各口出燒香歌曲臺門自開諸比丘從定而出從真珠觀取香付囑天童付已臺門自閉從九龍口中又銜白銀觀爲臺眷屬而諸銀臺内皆有天童子常作天樂讚歎燒香其音清雅無可爲比衆生聞者生信悟道如來每説法時

在大衆前常執香爐天童取香來授與佛令之供養又有黄金函内盛大般若合三十億偈黄金為經牒白玉為界道白銀為字其函長三寸内有二比丘亦入滅定此函及爐是拘留佛所製次第付我乃至樓至佛諸佛欲興世皆開此金函披閲經典以般若力天魔不嬈速登正覺令將付囑努力守護勿令損失我受得已於菩提樹下六年苦行常飲此缾水故除飢渴煩惱亦消也又我初欲成道入河澡浴受二女乳糜至菩提樹下欲

昇金剛壇山神至我所即告我言汝今成道可依往佛若初成道欲昇金剛壇先執香爐繞壇可行七帀十方諸佛各手捻香付彼爐中今既成道可依前佛佛依此法繞壇繞樹合三十二帀十方諸佛亦前授香次命人王天王釋梵龍王十地菩薩各前授香佛以威神香聞十方上至有頂受苦衆生聞香解脱諸根具足智慧增長種種神變不可具述又告梵王執彼龍瓶水以灌世尊足人王天王帝釋魔梵各次洗足地為六種震動如

來從足下放金色光坐金色蓮華座十方諸佛各來投香於光明中盧舍那佛出金色手摩釋迦佛頂又說妙法我今十方佛欲白羯磨授釋迦文佛成無上法王位諸佛秉此羯磨在金壇上天人大衆無量恒沙聞佛羯磨一時寂然猶如比丘入第三禪諸佛秉羯磨受法王位已地之六種大動佛放光明普照十方廣作佛事利益凡聖不可具述

草坐

如佛本行經云爾時菩薩於河渠浴食乳糜沐身體竟光儀平復如本威力自在安詳面向菩提樹菩薩思惟此菩提道場欲作何座即自覺知應坐草上是時淨居天白菩薩言過去諸佛欲證菩提皆鋪草上而取正覺爾時菩薩思惟誰能與我如是之草左右四顧是時忉利天帝釋天主以天智知菩薩心已即化其身為刈草人去於菩薩不近不遠右邊而立刈取於草其草青綠顏色猶如孔雀王項柔輭滑澤而手觸時猶如微細迦

尸衣色妙而香右旋宛轉菩薩問彼人言賢善仁者汝名字何彼人報言我名吉利菩薩思惟我今欲求自身吉利亦為他人以求吉利此名吉利在於我前我今決當得證阿耨菩提能與我草不其化人報言我能與草是時帝釋即化作人刈草奉菩薩菩薩即取一把自手執持當取草時其地即便六種震動將於此草向菩提樹下持草中路忽有五百青雀從十方來右繞菩薩三帀訖已隨菩薩行又有五百拘翅羅鳥又有五百孔雀

又有五百白鵝又有五百鴻鶴又有五百白鷗又有五百迦羅頻伽之鳥又有五百共命之鳥又有五百白象皆悉六牙又有五百白馬頭耳烏黑騣尾悉朱長而披散又有五百牛王並皆斛領猶如黑雲是時復有五百童子五百童女各以種種諸妙瓔珞莊嚴其身又有五百天女五百寶瓶以諸香華滿於其中盛種種諸妙香水無人執持自然出行又世間中所有一切吉祥之事皆從四方雲雨而來各在菩薩右邊圍繞三帀已隨菩

薩行一切諸天音樂空中歡喜歌讚菩薩不可具述又
瑞應本起經云釋提桓因化為凡夫執淨輭草菩薩問
言汝名何等答名吉祥菩薩聞之心大歡喜破不吉以
成吉祥又觀佛三昧經云適施草座地則大動諸佛化
作八萬佛樹師子之座或有佛樹高八千里四千里或
高百千由旬一切佛樹具足八萬大小不定今釋迦樹
最短若干天衣而布其上又觀佛三昧經云佛告父王
如我踰出宮城去伽耶城不遠詣阿輸陀樹吉安天子

等百千天子皆作是念菩薩若於此坐必須座具我今應當獻於天草即把天草清淨柔輭名曰吉祥菩薩受已鋪地而坐是時諸天復見白毛圜如三寸右旋宛轉有百千色流入諸相是諸天子各作是念菩薩今者唯受我草不受汝草時白毛中有萬億菩薩結跏趺坐各取其草坐此樹下二天子各見白毫中有如此相時有天子名曰悅意見地生草穿菩薩肉上生至肘告諸天子曰奇哉男子苦行乃爾不食多時嗔聲不聞草生不

覺即以右手申其白毛其白毛端直正長一丈四尺五寸如天白寶中外俱空天見毛內有百億光其光微妙不可具宣諸天見已歎未曾有即放白毛右旋宛轉還復本處是時降魔魔還天宮白毛隨從直至六天無數天子天女見白毛孔通中皆空團圓可愛如梵王幢如來有無量相好不及白毫少分功德

降魔

如因果經云四月七日世尊降魔於時落日停光明月

映徹園林華果榮不待春智度論云爾時天魔將十八萬天魔衆皆來惱佛佛以眉間微光照皆墮落又觀佛三昧經云魔王心怒即欲直前魔子諫曰父王無辜自招瘡疣菩薩行淨難動如地云何可壞又雜寶藏經云昔如來樹下惡魔波旬將八十億衆欲來壞佛便語佛云汝獨一身何能坐此急可起去若不起者我捉汝脚擲著海水佛言我觀世間無能擲我汝於前世時曾於一寺受一日八戒施辟支佛一鉢之飯故生六天為大

魔王而我於三阿僧祇劫亦設供養聲聞緣覺不可計
數魔言汝道我昔一日持戒施辟支佛食信有其實我
亦自知汝亦知我汝自道者誰為證知佛以手指地言
此地證我作是語時一切大地六種震動地神即從金
剛際出合掌白佛言我為作證有此地來我恒在中世
尊所說其實不虛佛語波旬汝今先能動此澡瓶然後
可能擲我海水爾時波旬及八十億衆不能令動魔王
軍衆顛倒自墜破壞星散又佛本行經云爾時魔王波

句長子名曰商主即以頭頂禮菩薩足乞求懺悔口唱是言大善聖子願聽我父發露辭謝凡愚淺短猶如小兒無有智慧我今忽來惱亂聖子將諸魔衆現種種相恐怖聖子我於已前曾諂父言以忠正心雖有智人善解諸術猶尚不能降伏於彼悉達太子況復我等但願聖子恕亮我父我父無智不識道理如是恐怖大聖王子當何取生大聖王子願仁所誓早獲成就速證阿耨菩提

成道

如普曜經云菩薩於樹下坐明星出時豁然大悟年至十九出家三十成道又依般若釋論云摳樓頻螺林中成佛又自誓三昧經云初成佛時十方諸佛各送袈裟佛合成一服此衣今在梵天供養又空行三昧經云彌陀佛先我四劫得道維衛佛先我三劫得道有佛名能儒三十滅度迦葉佛十八得道我年二十七得道今從多為定十九出家三十成道此丈應允亦與餘義相應

善見律云月生三日得一切智泥洹經云佛初出得道並四月八日今以為正

天讚

如華嚴經云爾時如來以自在神力不離菩提樹坐及須彌山頂妙勝殿上夜摩天宮寶莊嚴殿趣兜率天宮一切寶莊嚴殿爾時兜率天王承佛威神以偈頌曰

無礙如來猶滿月　諸吉祥中最第一

來入衆寶莊嚴殿　是故此處最吉祥

華嚴經云爾時如來威神力故十方一切諸佛世界諸四天下一一閻浮提皆有如來坐菩提樹下無不顯現爾時世尊威神力故不起此座昇須彌頂向帝釋殿爾時帝釋即說偈言

七佛定光諸佛等　諸吉祥中最無上
彼佛曾來入此處　是故此地最吉祥

爾時世尊威神力故不離道場及帝釋宮向夜摩天寶莊嚴殿爾時天王以偈頌曰

名稱如來聞十方　諸吉祥中最無上
來入摩尼莊嚴殿　是故此處最吉祥

變化

依華嚴經云佛子一切諸佛於念念中悉能出生十無盡智何等為十於一念中悉現一切世界從兜率天命終於一念中悉現一切世界菩薩出生於一念中悉現一切世界菩薩出家於一念中悉現一切世界往詣道場菩提樹下成等正覺於一念中悉現一切世界轉淨

法輪於一念中悉現一切世界隨應化導一切衆生悉令解脫於一念中悉於一切世界現莊嚴身隨應衆生於一念中悉現一切世界種種莊嚴無數莊嚴如來自在一切智藏於一念中悉現一切世界清淨衆生於一念中遍一切世界悉現三世一切諸佛於一念中為種種諸根精進欲性故現顯三世諸佛種性成等正覺開導衆生佛子是為一切諸佛於念念中生十無盡智又智度論云如阿毗曇說一時無二心者若化佛語時化

主默然若化主語時化佛亦應默然云何佛一時皆說六波羅蜜答曰此如外道聲聞變化耳如佛變化無量三昧力不可思議是故佛自語時無量千萬億化佛亦一時皆語又諸外道及聲聞化不能作化如佛世尊化復作化故諸外道聲聞滅後不能留化如佛滅後能留如佛無異如毗曇中一時無二心者今佛亦如是當化語時亦不有心佛心念化欲令化語即便皆語